

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

प्रथम वर्ष

चौथी संख्या

[भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका]

वैशाख

संवत् १९६८

सम्पादक—महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा

सह० सम्पादक—श्री कालिदास मुकरजी एम. ए., एम. आर. ए. एस.

सह० सम्पादिका—कुमारी पद्मा मिश्र एम. ए.

परिचालक—श्री सतीश चन्द्र शील, एम. ए., बी. एल.

दि इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, मानिकतला स्ट्रीट कलकत्ता

सम्पादक-मंडल

(१) सभापति—डा० डी. आर. भंडारकर, एम ए, पो एच. डी, एफ. आर. ए. एस. बी. ।

(भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)

(२) महामहोपाध्याय सकलभारतीय शर्मा

(३) पं० भगवद दत्त—(वैदिक साहित्य)

(४) महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती, एम. ए., एल. एम. एस., (आयुर्वेद शास्त्र)

(५) डा० प्रभुदत्त शास्त्री, एम ए, पी. एच. डी (दर्शन-शास्त्र)

(६) श्रीगुप्त वही. एम. अगरवाल, एम ए (प्रतन-तत्त्व-विभाग)

(७) डा० हीरालाल जैन, एम ए, डी लिट् (जैन साहित्य)

(८) डा० पीताम्बर दत्त बड़थवाल, एम. ए., डी लिट् (प्राचीन हिन्दी साहित्य)

(९) भिक्षु राहुल संक्रान्यायन (बौद्ध साहित्य)

(१०) कालिदास मुक्ताजी, एम. ए.

(११) कुमारी पद्मा मिश्र, एम ए

(१२) श्रीगुप्त सतीशचन्द्र शील, एम ए, बी एल. (परिचालक)

नियमावली

★ (१)—आध माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माह के पहले हफ्ते में यह पत्रिका प्रकाशित होती है। हर संख्या में लगभग ७२ पृष्ठ रहते हैं।

(२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छमाही मूल्य २।) रुपये (डाक सहित) है। प्रति संख्या की कीमत १।), डाक अलग।

(३) वार्षिक या छमाही मूल्य पहले देना पड़ता है।

(४) क्रिया विशेष-संख्या के प्रकाशित होने पर वार्षिक-ग्राहकों को उसकी कीमत नहीं देनी पड़ती है।

(५) वर्ष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद पहली संख्या वी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो महोदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें पहले ही सूचित करना आवश्यक है।

(६) ग्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी हो सके सूचित करना चाहिये।

(७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले तो ग्राहक १५ दिन के भीतर सह० सम्पादक को सूचित करें।

(८) लेखक कृपया पृष्ठ की एक ओर अपना लेख भेजें। प्रूफ केवल एक ही बार लेखक के पास भेजा जा सकता है।

(९) जो महोदय १००) देने की कृपा करेंगे वे इस संस्था के आजीवन—सदस्य बनेंगे। उन्हें पत्रिका एवं इस संस्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें मुफ्त में दी जावेगी।

ACĀRYA-PUSPĀÑJALI VOLUME

(*In Honour of Dr. D. R. Bhandarkar*)

Published by—THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE

Under

THE GENERAL EDITORSHIP

Of

Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.B., F.R.G.S.

Contains nearly 50 articles from eminent indologists of India and Europe such as Prof. H. Luders, Prof. Sten Konow, Dr. Josef Strykowski, Prof. A. B. Keith, Dr. Ganganath Jha and Dr. Ananda K. Coomaraswamy, on varied aspects of Ancient Indian Culture and Civilisation.

TO BE HAD OF—

THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE,

170, MANIKTALA STREET, Calcutta, (India).

INDIA AND THE WORLD

(*Organ of the International Federation of Culture*)

A monthly Journal devoted to the object of promoting intellectual co-operation and mutual aid amongst the different nations of the world and to propagate the ideas and ideals of India.

General Editor—Dr. KALIDAS NAG, M.A., D.Lit. (Paris).

Published by

SATIS CHANDRA SPAL, M.A., B.L.

Honv. General Secretary

International Federation of Culture

170, Maniktala Street,

Calcutta.

Annual Subscription Rs. 5/- (Foreign 5 sh.).

सूचीपत्र

लेख	पृष्ठ
१ । महात्मा बुद्धदेव के प्रारम्भिक जीवन पर एक दृष्टि,—	
डा० टी० आर० भंडारकर, एम० ए०, पी-एच० डी०	१९३
२ । भारतीय स्त्रियाँ—आधुनिक और प्राचीन—कुमारो पद्मा मिश्र, एम० ए०	२०१
३ । मोहनजोदरो—श्री बैजनाथ पुरी, एम० ए०	२०८
४ । बाण का जीवन-वृत्तान्त—श्री सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए०	२१२
५ । अश्विन और महादेवी—डा० ए० बरडेल कीथ,—	
एम० ए०, डी० सी० एल०, डी-लिट्, बारिस्टर एट्-ला,	२१७
६ । माधुकरी—मिथु श्री मत्स्वामी श्री शंकर तीर्थ जी महाराज,	२२२
७ । उपनिषदों के विषय में शाहजादा दारा शिकोह के विचार,—	
प० अयोध्या प्रसाद, बी० ए०	२३३
८ । प्राचीन भारतीय मुद्रा—श्री युगल किशोर पाल, बी० एल०	२३८

विविध-विषय

९ । अकबर और शाहजहा की इमारतें—डा० नन्दलाल चटर्जी, एम० ए० पी-एच० डी०	२४१
१० । प्राचीन तामिल साहित्य में श्री कृष्ण जी	
बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितर, एम० ए०	२४४
११ । ज़ोरोस्टर—उनका काल और कार्य—एन० एन० घोष,	२४६
१२ । भारतीय विश्वविद्यालय —कालिदास मुकरजी, एम० ए०, एम० आर० ए० एस०	२४९
सम्पादकीय मन्तव्य	२५०
पुस्तक-समालोचना	२५१
नई पुस्तकें	२५३
पुरानी पत्रिकाएँ	२५४
सामयिक साहित्य	२५५
सामयिक सवाद	२५६
गृह्य-संग्रह—पं० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० द्वारा सम्पादित और अनुवादित	१९-२२

प्राचीन भारत

(भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका)

प्रथम वर्ष

वैशाख (संवत् १९९८)

चौथी संख्या

महात्मा बुद्धदेव के प्रारम्भिक जीवन पर एक दृष्टि

डा० डी० आर० भण्डारकर, एम० ए०, पी-एच० डी०, अफ० आर० ए० एस० बी०

लोग कहते हैं कि भारतवर्ष प्राकृतिक विभूतियों का भंडार है किन्तु प्राचीन अथवा आधुनिक भारत मानसिक, नैतिक तथा कला-शैशल सम्बन्धी ज्ञान में भी अन्य देशों से श्रेष्ठ है और आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में तो यह सर्वोत्कृष्ट ही नहीं वरन् अद्वितीय है। आज का मुअवसर इस बात को प्रमाणित करता है। आज वही दिन है जिस दिन महात्मा बुद्धदेव का जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी तथा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब कभी आज की भांति कोई सुअवसर आता है तो हम देखते क्या हैं? भारतीय जनता का ऐसे अवसरों पर योग लेना तो स्वाभाविक ही है, किन्तु ऐसा देखा जाता है कि इनमें भाग लेने वाले केवल बंगाली ही नहीं होते वरन् देश के प्रत्येक भाग के निवासी होते हैं। यही नहीं नेपाली, तिब्बती, ब्रह्मदेश के निवासी, सिन्धली, जापानी, चीनी और कभी कभी युकवादो योरोपियन लोग भी इनमें भाग लेते दृष्टिगोचर होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों के मनुष्य, वास्तव में सारी दुनिया के लोग ऐसे अवसरों पर उपस्थित होकर बुद्धदेव की स्मृति में श्रद्धा प्रकट करते हैं। वे एक भारतीय थे और उन्होंने यहीं रह कर अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया था। हम लोगों को इस बात का गर्व है कि वे भारत में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने उसे संसार की दृष्टि में ऊँचा उठाया था। निस्सन्देह वे भारत माता के सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे।

बौद्ध धर्म के संस्थापक की, जिसकी स्मृति में श्रद्धाञ्जलि भेंट करने को हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, मृत्यु हुए लगभग चौबीस शताब्दी हो गई है। वे इस्वाकु वंशीय थे और “शाक्य” जाति के

क्षत्रिय सदाँर शुद्धोदन के पुत्र थे । शाक्यों का राज्य नेपाल की पहाड़ी घाटी में आधुनिक बस्ती और गोरखपुर जिले के अन्तर्गत था । जिस समय बुद्धदेव का जन्म हुआ था उस समय यह कौशल नरेश के आधीन था और यहां का शासन कार्य यहां के प्रधान जनों के हाथ में था (Aristocratic republic) । बुद्ध जी की जीवनीयां उनकी मृत्यु के बहुत दिन बाद लिखी गई थीं जिनमें कपोल-कल्पित कहानियां ही अधिक थीं । उत्तर में तिब्बत और नेपाल के बौद्ध धर्म की पुस्तक “बुद्ध-चरित्र” और “ललितविस्तार” तथा दक्षिण में लंका की पुस्तक “जातक-अष्टकथा” के आधार पर यदि उनकी एक जीवनी तैयार की जाय तो उसमें कुछ सार हो सकता है किन्तु यह भी तभी तक माना जा सकेगा जब तक कोई प्राचीन पाली ग्रन्थ इसे खण्डित नहीं करे । बुद्धदेव के विषय में आवश्यकता से अधिक लिखा जा चुका है, किन्तु कार्लाइल ने कहा है ‘A well written life is as rare as a well spent one’ अर्थात् “सुन्दर रूप से लिखा हुआ जीवनचरित्र उतना ही दुर्लभ है जितना कि उत्तम रूप से बिताया गया जीवन” । बुद्धदेव का महान् जीवन हमारे सामने है पर दुर्भाग्यवश किसी ने उसका सुन्दर चित्रण नहीं किया है । निस्सन्देह बुद्धदेव एक गुणवान् और महान् पुरुष थे ।^१ गुणवानों की ईश्वर प्रदत्त दिव्य दृष्टि होती है, उनमें असुविधाओं का सामना करने की सामर्थ्य होती है और उनकी अति तीक्ष्ण विचारशक्ति भी हुआ करती है । बुद्धदेव में ये सभी गुण विद्यमान थे ।

सबसे पहले यह विचार करना आवश्यक है कि शाक्य राजकुमार की बुद्धि कितनी सूक्ष्म थी । किसी वास्तव दृश्य को देखकर उसकी कोमलता और गूढ़ता तक पहुँचना साधारण आंखों का काम नहीं है वरन् इसके लिये ज्ञानचक्षु की आवश्यकता है—एक संगीतज्ञ संगीत की अत्यन्त कोमल एवं सूक्ष्मध्वनि सुन सकता है जो साधारण मनुष्य के लिये असम्भव है—एक चित्रकार विभिन्न रंगों को देखकर सुगंध हो सकता है जिसे साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते—किसी कवि को प्रकृति के सौंदर्य और कोमलता का बोध बड़ी शीघ्रता से होता है जिसे हम अपनी साधारण आंखों द्वारा नहीं देख सकते । वास्तव में किसी गुणवान् पुरुष के लिये यह ससार साधारण वस्तु से अधिक है । कोमल और शीघ्रप्राप्ति स्वभाव के कारण उसे यहां की साधारण से साधारण वस्तुओं में भी विशेषता दिखलाई देता है । यह सत्य है कि बुद्धदेव किसी राजा के पुत्र नहीं थे तथापि एक उच्च परिवार की सन्तान थे । वे स्वयं कहते हैं कि उनके पिता ने उनके लिये तीन प्रासाद (महल) क्रमशः ग्रीष्म, शरद और वर्षा काल के लिये बनवाये थे और उसमें सब प्रकार के सुख के साधन जुटाये गये थे जिसमें उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो अथवा किसी भद्दे दृश्य को देखकर वे विरक्त न हों—तथापि एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृतक को देखकर वे इतने व्यग्र हुए थे कि कदाचित् ही हम लोगों में कोई वैसा हुआ होगा । कहा जाता है कि महल से बाहर जाते समय उन्होंने एक बूढ़े को देखा था जिसके बाल सफेद हो गये थे, वह हाथ में लाठी लिये दृष्टिहीन, दन्तहीन और सर्वस्वहीन खड़ा था । उसी प्रकार दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार मनुष्य

को देखा था जिसका पेट फूल गया था, अस्थिपंजर कांप रहे थे और बड़े ही कष्ट से वह “मां मां” कह चला रहा था। तीसरे दिन उन्होंने देखा कि चार आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे और उसके पीछे पीछे कुछ लोग अत्यन्त शोकाकुल होकर छाती पीटते हुए जा रहे थे। यदि रास्ते में हम किसी कोढ़ी को देखते हैं तो नगर के प्रबन्धकों के ऊपर भलाते हैं और उन्हें कोसते हुए अपनी जान लेकर भागते हैं। यदि हम किसी जीर्ण शीर्ण मनुष्य को अन्न के लिये चलाते देखते हैं तो नाक सिकोड़ लेते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी मुर्दे को देख लेते हैं तो आंखों और कानों को बन्द कर उस दृश्य को देखने से मुँह मोड़ लेते हैं—यद्यपि हम यह जानते हैं कि हम भी किसी न किसी दिन रोगों के शिकार होंगे, वयोवृद्ध होंगे और हमें भी इस नश्वर शरीर को त्याग करना पड़ेगा, किन्तु उस समय हमारे लिये इन दृश्यों से बढ़ कर भयानक और दूसरा कुछ नहीं होता। किन्तु अत्यन्त विलासपूर्ण जीवन बिताने पर भी बुद्धदेव की दशा हम लोगों से भिन्न थी। वे प्रति दिन होने वाली घटनायें थीं तथापि उनके ऊपर इनका गहरा प्रभाव पड़ा था।

बुद्धदेव के जीवन की यह घटना हम लोगों को कबीर दास की एक कहानी की याद दिलाती है। कहा जाता है कि एक समय कबीर उस स्थान पर गये जहाँ कि एक ब्नी चक्की चला रही थी। कबीर वहाँ खड़े होकर उसे देखते रहे फिर अचानक चिल्ला उठे। उनके चारों ओर बहुत से आदमी एकत्रित हो गये पर किसी की समझ में यह बात नहीं आई कि एक साधारण चक्की को देखकर वे क्यों इस प्रकार रो पड़े। इसका कारण पूछने पर कबीर चक्की को दिखाकर कहने लगे कि जिस प्रकार इस चक्की में जो अन्न बाहर से डाला जाता है वह अन्दर जाकर पिस कर चूर्ण हो जाता है उसी प्रकार यह ससार भी एक चक्की है जो इसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पीस डालता है। कुछ लोग तो उन्हें सनकी कह कर हँसने लगे लेकिन कुछ ऐसे भी मनुष्य थे जिन्हें उनकी बातों से आश्चर्य हुआ किन्तु वे उन्हें किसी प्रकार की सान्त्वना नहीं दे सके। कबीर रो ही रहे थे कि निपटनिरजन नामक एक साधू वहाँ पर आया और कबीर के रोने का कारण जान कर हस कर बोला कि कबीर ने जो कुछ देखा है उसका आधा सत्य है। यह सत्य है कि चक्की के अन्दर जो अन्न जाता है वह चूर चूर हो जाता है किन्तु उसके निचले भाग में एक कील दबता पूर्वक जमी है जिसके सहारे चक्की का ऊपरी पल्ला घूमना रहता है। उस कील के निकट पड़ा हुआ अन्न का दाना जिम प्रकार बच जाता है उसी प्रकार इस ससार में वह व्यक्ति जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है सहज में ही ससाररुपी चक्की में पिसने से बच जाता है। कबीर इस व्याख्या का अर्थ समझ कर हँसते हुए घर चले गये।

भारतवर्ष के घरों में चक्की चलाने का दृश्य अत्यन्त साधारण है। यदि हम ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ चक्की चर रही है तो उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता और अगर हम चक्की से निकली ध्वनि को समझने की चेष्टा करें तो लोग अवश्य ही हमें पागल समझेंगे, परन्तु गुणवान् व्यक्ति के लिये

कुछ भी साधारण नहीं है। कबीर भी एक गुणवान् व्यक्ति थे इसलिये चक्री चलने के एक अतिसाधारण दृश्य से भी उनके हृदय में गंभीर भाव उत्पन्न हो गया था—इतना गंभीर जिससे कि वे विह्वल उठे थे। कबीर भाग्यवान् थे उन्हें अधिक देर तक रोना नहीं पड़ा था। निपटानिरंजन ने उन्हें इसका भेद बता कर समय के पहले ही उनकी सहायता की थी। बुद्धदेव की दशा कुछ और ही थी—रोगी, वृद्ध और मृतक मनुष्य को देख कर उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ था कि उन्हें भी बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा। इस विचार ने उनकी प्रसन्नता नष्ट कर दी थी और वे मन ही मन सोचने लगे थे कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे ससार के सब दुःखों से मुक्ति मिल सके ? इसका केवल एक ही साधन था—गृह त्याग ; लेकिन घर छोड़ना इतना आसान नहीं था, उन्हें अपनी स्त्री और माता-पिता से बहुत प्रेम था। जिस समय वे मनुष्य मात्र के विषय में विचार कर रहे थे और गृह-त्याग की बात सोच रहे थे उसी समय उनका एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि उस बन्धन में जो उन्हें इस सांसारिक माया मोह में जकड़ा है, एक नई गांठ पड़ गई इसलिये उन्होंने शीघ्र ही घर छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। घर छोड़ने के कुछ देर पहले उन्हें अपने नवजात शिशु को देखने की प्रबल इच्छा हुई और उसी इच्छा से प्रेरित हो वे सूतिका-गृह में गये जहां उनकी स्त्री यशोधरा गहरी नींद में सो रही थी। उसका एक हाथ बच्चे के शरीर पर था और बच्चा दूसरी ओर मुह करके सोया हुआ था। शिशु को देखने के लिये माता का हाथ हटाना आवश्यक था और ऐसा करने से यशोधरा निश्चय ही जाग उठती और उन्हें अपने विचार बदलने को बाध्य करती। इस प्रकार उनके मन में एक भीषण द्वन्द्व उठ खड़ा हुआ।

समालोचक कह सकते हैं कि बुद्धदेव के इस मानसिक द्वन्द्व का उल्लेख पाली धर्म ग्रन्थ में नहीं है, किन्तु पाली धर्म-ग्रन्थ में तो उनकी स्त्री का भी उल्लेख नहीं है और पुत्र राहुल का उल्लेख है। अगर स्त्री नहीं थी तो राहुल उत्पन्न कैसे हुए ? उत्तर तथा दक्षिण में उनकी जो जीवनियां सुरक्षित हैं उनसे पता चलता है कि गृह त्याग के समय उन्हें घोर मानसिक अशान्ति का सामना करना पड़ा था। बुद्धदेव गुणवान् और असाधारण प्रतिभाशाली पुरुष थे। संस्कृत के एक कवि ने “उत्तर-रामचरित्र” में लिखा है कि आदर्श पुरुषों के विषय में कौन सोच सकता है, उनका हृदय फूल सा कोमल और पत्थर सा कठोर होता है। राम को अपनी सीता से जितना प्रेम था ससार में कदाचित् ही किसी मनुष्य को अपनी स्त्री से उतना होगा किन्तु जनसाधारण के सुख और शान्ति के लिये सीता को निर्वासित कर उन्होंने राजा के कर्तव्य का पालन किया था। बुद्ध जी को अपनी स्त्री और पुत्र पर प्रगाढ़ प्रेम था लेकिन जब उन्होंने ससार में सत्य को खोज करने के लिये घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया तो उनका कोमल और मर्मस्पर्शी हृदय पत्थर की भांति कठोर हो गया—उन्होंने स्त्री और पुत्र का कुछ भी खयाल नहीं किया और उस गृह को जो उनके लिये अत्यन्त प्यारा था सदा के लिये छोड़ दिया। अषाढ़ महीने की रात थी, कलाघर अपनी सम्पूर्ण कला सहित आकाश में विहँस रहा था,

बुद्धदेव अपने प्रिय घोड़े कन्ठक पर सवार होकर 'छन्ना' नामक साईस को साथ ले घर से चल पड़े और जब तक उन्होंने कोल्य देश की सीमा पर अनोमा नदी पार न कर ली तब तक वे चलते ही रहे। यहाँ से घोड़े और साईस को बिदा कर सिर के बाल और दाढ़ी को काट, गेरुआ वस्त्र धारण कर, वे चल पड़े।

कई समालोचकों का विचार है कि बुद्धदेव का गृहत्याग कोई असाधारण घटना नहीं थी इस तरह की घटनायें भारतवर्ष में रोज ही होती रहती हैं। खेद है कि हम इन समालोचकों को समझ नहीं सकते; ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी दुर्भाग्य से घर छोड़ दिया है, ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने सांसारिक कृतघ्नताओं से उन्नत कर प्रसन्नतापूर्वक जंगल में अपना जीवन बिता दिया है—ऐसी घटनायें सदा से नये और पुराने युगों में होती आई हैं, संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्हें सुख और साम्राज्य में भी किसी वस्तु का अभाव मालूम पड़ा है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यकोपनिषद् में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति सदैव से बहुत कम रहे हैं पर वे गृहत्याग के बाद अवश्य ही किसी न किसी सस्था के सदस्य बन जाते हैं। किन्तु बुद्धदेव ने ऐसा नहीं किया। गृहत्याग कर किसी धार्मिक सस्था से सम्बन्ध स्थापित करने का उनका विचार नहीं था। मृत्यु, गेग आदि देख कर उनके मन में ऐसा विचार आया कि इस संसार में वास्तविक सुख नहीं है। अनन्त सुख को खोजने की इच्छा से उन्होंने घर छोड़ा था और तरह तरह की यातनायें और कठिनाइयाँ झेली थीं। पहले दिन के भिक्षाटन द्वारा प्राप्त भोजन के विषय में उन्होंने कहा है कि उनका जी भकलने लगा, ऐसा मालूम होने लगा मानो प्राण मुँह से बाहर आ रहे हैं, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उन्होंने भोजन के कष्ट पर विजय पाई। इस तरह उनके प्रारम्भिक कष्टों का अनुमान किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्हें जितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं वे सब झेलते ही गये।

अनुपिप के निकट आम के एक घने कुञ्ज में सात दिन तक विश्राम कर वे मगध के राजा बिम्बिसार की राजधानी राजगृह गये। कहा जाता है कि बिम्बिसार ने उन्हें गृहस्थ बनाने की बड़ी चेष्टा की थी लेकिन बुद्ध जी अपने निश्चय पर अटल रहे। वहाँ से वे उस स्थान पर गये जहाँ “अलारकालाम” अपने शिष्यों के साथ ठहरा था। वहाँ उन्होंने समाधि के सिद्धान्तों का मनन कर उसका अभ्यास किया था। थोड़े ही दिनों में “अलारकालाम” उन्हें अपना सहकारी समझने लगा। वे इतने से ही सन्तुष्ट नहीं थे; यहाँ से वे उद्दक रामपुत्र के निवास की ओर गये जहाँ उन्होंने उब कोटि की समाधि का अभ्यास किया जिसे “नैव संज्ञाना सहायतन” कहते हैं।

किन्तु इससे कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। उन्हें ज्ञात हुआ कि योग साधन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अब उन्होंने तप करने का निश्चय किया और वे बौद्ध-गया के निकट “उरुवेला” के वन में चले गये। यह नया जीवन भली भाँति आरम्भ हुआ। एक नीरव घने कुञ्ज को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, आस-पास के खेतों की हरियाली और निकटवर्ती नदी का कल-कल जनाद उस स्थान को और भी अधिक मनोहर बना रहा था। पाँच ब्राह्मण उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहने लगे तथा

उनकी ज्ञान प्राप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे अनुकूल वातावरण में उन्होंने अपनी तपस्या आरम्भ की और उसे दिन प्रतिदिन कठिन बनाते गये। कभी कभी तो उनका शरीर और मन ऐसे कठिन परिश्रम से घबड़ा उठता था किन्तु अपनी दृढ़ मनोवृत्ति से उन्होंने अपने ऊपर विजय पाई, इसका परिणाम यह हुआ कि पेट छूने पर पीठ की रोड़ का स्पर्श होने लगा, अगो को रगड़ने पर सिर से बाल टूट कर गिरने लगे। इस प्रकार के कठिन व्रत और साधन से रक्त मांस सूख गया और शरीर का ढांचा मात्र ही शेष रह गया। आत्मसंयम अपनी सीमा लांघ गया फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अतः उन्हें यह निश्चय हो गया कि जब तप सब तत्वहीन है और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कोई दूसरा ही है। ऐसे दुर्बल और क्षीण शरीर से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस दशा में अपने सोच विचार को जारी रखने के लिये उन्होंने खीर, चावल आदि भोजन करने का निश्चय किया। इससे उनके शरीर और आत्मा को शान्ति मिली लेकिन उन पांच ब्राह्मणों की, जो दिन रात उनकी सेवा किया करते थे, थढ़ा उनके ऊपर से हट गई और उनकी सेवा से विमुख हो उन लोगों ने अपना अपना रास्ता लिया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी, 'निरंजरा' (Neranjara) नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे बुद्धदेव बैठे थे। उसी समय किसी सदाँर की लड़की मुजाता उम स्थान पर पूजा करने आई और उन्हें वहाँ देवरूप में बैठे देख कर कुछ दूध और चावल भेंट कर गई। उन्होंने उसका भोजन किया और किसी घसियारे द्वारा दी गई घास को फैलाकर उस पर पाल्थी मार कर उसी पेड़ के नीचे वे बैठ गये। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरा शरीर नष्ट क्यों न हो जाय, मेरा रक्त मांस सूख क्यों न जाय किन्तु जब तक मैं उस अलौकिक ज्ञान को प्राप्त न कर लूँगा, इस आसन से कदापि नहीं हिनूँगा। आश्चर्य ! उसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने संसार के रहस्य को प्रकट किया।

अब यह प्रश्न उठता है कि बुद्धदेव के जीवन का यह भाग विचारणीय है या नहीं ? हम जानते हैं कि गौतम सिद्धार्थ ने उन्तीस वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और पैंतीस वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस छः वर्ष के समय को हम "सत्य की खोज" का काल कह सकते हैं। अभाम्य वंश इस काल का पूरा पूरा विवरण हम लोगों को मालूम नहीं है। कुछ धर्मग्रन्थों से पता चलता है कि इस काल में वे पहले "अलार-कालाम" के फिर "उद्दकाम" के शिष्य रहे। उसके बाद कठोर तपस्या करते रहे। जिस समय वे सत्य की खोज में व्यस्त थे उस समय के जीवन की निस्सन्देह ये प्रधान घटनाएँ हैं किन्तु यह कभी नहीं माना जा सकता कि इस काल में उनका जीवनबन्धन केवल इन्हीं घटनाओं तक सीमित था। "पिट्ठक" में कई घटनाओं का उल्लेख है कि बुद्धदेव को उस समय के प्रचलित धार्मिक विधानों का भी ज्ञान था। अब यह पूछा जा सकता है कि उन्हें इन धार्मिक विधानों का ज्ञान कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त हुआ था ?

यदि वे अपने पिता के राजप्रासाद में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते तो यह सब जानना

उनके लिये सम्भव न था और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे संसार के सामने एक अनुभवी उपदेशक के रूप में प्रकट हुए। इसलिये इस प्रश्न का बही उत्तर है कि उन्हें इन विषयों का ज्ञान उसी समय प्राप्त हुआ था जिस समय कि वे सत्य का अन्वेषण कर रहे थे। सच्चे सुख को खोजने की इच्छा से उन्होंने धार्मिक और दार्शनिक विषयों का खूब मनन किया था। लोगों का यह भ्रम निर्मूल है कि गुणवान् पुरुषों को केवल कुछ समय तक सोचने विचारने से ही सत्य का ज्ञान हो जाता है। वे भूल जाते हैं कि विद्वानों को भी तरह तरह की कल्याण करनी पड़ती है, उसीके आधार पर उन्हें प्रयोग भी करना पड़ता है जिसमें बहुधा असफलता ही मिलती है। समय और बुद्धि खर्च कर अनेक गलत और सही रास्ते पर चलने के बाद सत्य प्रकट होता है। हां एक बार सत्य को जान लेने पर इसको खोजने वाला गुणवान् कहलाने लगता है। न्यूटन, कालविन आदि वैज्ञानिकों की भी यही दशा थी; उनके आविष्कारों के चमत्कार से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे मन में यह विचार ही नहीं उठता कि इसके लिये उन्हें कितना परिश्रम और कष्ट उठाना पड़ा होगा। कार्लाइल ने ठीक कहा है :—

Genius is “the transcendent capacity of taking trouble”

अर्थात् गुणवानों में कष्ट सहने की शक्ति अद्भुत होती है। धार्मिक या वैज्ञानिक क्षेत्र का कोई भी ऐसा प्रतिभावान् पुष्प नहीं है जिसे अपने ध्येय को सफल बनाने में अधिक परिश्रम न करना पड़ा हो। बुद्धदेव भी ऐसे ही प्रतिभावान् पुरुष थे। इस बात को उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उन्मं भी कष्ट सहने की अपार शक्ति थी। ज्ञान उन्हें शीघ्र नहीं प्राप्त हुआ था। इसके लिये उन्हें छः वर्षों तक परिश्रम कर इधर उधर भटकना पड़ा था। उन्होंने अपने समय और शक्ति का हास किया, बड़ी बड़ी भूले कीं, इतना तप किया कि उनके प्राण तक निकलने लगे। यहां तक कि शुद्धोदन को उनकी मृत्यु कि सूचना भेजी गई लेकिन जब तक आवागमन के रहस्य को उन्होंने जान न लिया वे अपने काम से विमुख नहीं हुए।

अब हम देखने हैं कि उनको दिव्य दृष्टि थी और उनमें कष्ट सहन करने की ऐसी अपार शक्ति थी जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। यदि वे किसी प्रकार की भूल किये बिना ही अपने कार्य को सफल बना लेते तो हम लोग उन्हें स्वर्ग का देवता समझते। किन्तु वे भी एक मनुष्य थे और मनुष्य की भांति ही उन्होंने अपना जीवन भी बिताया था; निस्सन्देह उनका जीवन हम लोगों के जीवन से उत्तम और उ० कोटि का था यर्थापि उनके जीवन में बहुत सी असाधारण घटनायें घटी जो अद्भुत हैं फिर भी वे एक मनुष्य थे—यही बात हम लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। उदाहरणार्थ—“मार” ने उन्हें तप से डिगाने की बड़ी चेष्टा की थी। एक बार जब वे ‘निरंजरा’ नदी के तट पर विभ्रम कर रहे थे “मार” प्रकट हुआ और उसने बोला “भगवन् अब आप निर्वाण प्राप्त करें”। बुद्धदेव ने उत्तर दिया “मैं तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता जब तक मेरे इस पवित्र

धर्म का पूर्ण प्रचार न हो जाय"। यह घटना अस्वाभाविक मालूम होती है। लेकिन हम हर एक बात को बहुत जल्दी अस्वाभाविक कह देते हैं। यदि हम एक भूत को भी कब से निकलते देखें तो इसे भी अपनी आंखों का भ्रम ही कहेंगे। तथापि प्राचीन समय में लोगों का यह विश्वास था कि दूसरे लोक के जीव इस लोक के प्राणियों से मिलते हैं; इसलिये अविश्वास का कोई कारण नहीं है कि "मार" बुद्धदेव से नहीं मिला था। ऐसी ही घटना योरोप के मध्य काल के धर्मसुधारक "लूथर" के साथ भी घटी थी। कहा जाता है कि वार्टबर्ग में जहाँ वह बाइबिल का अनुवाद कर रहा था दीवाल पर अभी भी एक काला दाग है। "लूथर" बैठा बाइबिल के एक भजन का अनुवाद कर रहा था, वह भूख और परिश्रम के कारण अत्यन्त थका हुआ था, उसी समय उसके सामने एक छाया मूर्ति प्रकट हुई; उसे अपने काम में बाधा डालने वाला समझ कर उसे मारने के लिये "लूथर" ने अपनी दावात उसके ऊपर फेंक दी, वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई और परिणामस्वरूप वह काला धब्बा दीवाल के ऊपर पड़ गया। यदि हम किसी वैज्ञानिक से इसके विषय में पूछें तो वह इसे 'मस्तिष्क की कल्पना' कहेगा। यह जाग्रतावस्था का स्वप्न हो अथवा मस्तिष्क की कोरी उपज, लेकिन केवल ऐसी मानसिक अवस्था अथवा शारीरिक भ्रम ही इसका कारण नहीं होता वरन् स्वस्थ शरीर से हम इन बातों की कल्पना कर सकते हैं। यह अत्यन्त भावुक मस्तिष्क की कल्पना है कि भूत प्रेत से साक्षात् किया जा सकता है। मनुष्य की निर्भयता का प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि वह दुष्ट आत्मा भूत प्रेत का भी सामना करता है। इसी भाँति हम समझते हैं कि बुद्ध जी की "मार" से लड़ाई अवश्य हुई होगी। बुद्धदेव से बढ़ कर साहसी पुरुष इस संसार में न होगा।

बुद्धदेव ने छः वर्ष के कठोर तप के बाद सांसारिक दुःखों को दूर करने का जो उपाय बताया है उस पर हम समयाभाव के कारण विचार नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी उपेक्षा वह नहीं कर सकता किन्तु यदि वह अपने विचारों को अधिक उन्नत बना लेता है तो हम उसे बुद्धिमान् कहते हैं। ऐसे मनुष्य को अपने समय की प्रचलित धार्मिक प्रथाओं का आदर करना पड़ता है। बुद्धदेव ने भी अपने समय के प्रचलित धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया था फिर उन्होने अपनी बुद्धि से ज्ञान के मार्ग को खोज निकाला। उपदेशक बुद्धदेव के चरित्र का पूर्ण चित्रण करना सम्भव नहीं है फिर भी उनका पवित्र धर्म हम लोगों की सब शंकाओं का समाधान कर देता है।

अनुवादिका :—

कलक लता पुरी।

● भारतीय स्त्रियां—आधुनिक और प्राचीन

कुमारी पद्मा मिश्र, एम० ए०

किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का बोध साधारणतया वहां की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से हो जाता है। इसी तरह भारतीय नारियों की दशा यहां की विभिन्न काल की संस्कृति को झोतक रही है। अंगरेजों के भारत में अधिकार स्थापित करने के समय संस्कृति के साथ ही साथ यहां की स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी। उनका कर्मक्षेत्र घर को चहरदीवारी तक ही सीमित था। पढ़ना लिखना सीखना उनके नैतिक पतन की पहली सीढ़ी समझा जाता था। गृह-प्रबन्ध और धार्मिक कृत्यों में भाग लेना केवल एक नाम मात्र की प्रथा थी। पदों के कारण तो उनके रहे सहे अधिकार भी जाते रहे। उनके मनोरंजन का साधन था पारस्परिक निन्दा—और प्रवीणता थी उनकी वस्त्रियां बनाने में। इस प्रकार पदों से जकड़ी, शिक्षा से दूर और अधिकारों से वञ्चित नारी अपनी जीवन-नौका को समार की लहरों की दया पर छोड़ चुकी थी। विधवाओं की दशा तो और भी गई बीती थी। पुनर्विवाह का नाम देना तो क्या, उसका विचार भी मन में लाना पाप था। उन्हें तो किसी न किसी तरह अपने भारस्वरूप जीवन को घृणा और अपमानों के बीच व्यतीत करना पड़ता था। यह थी अंगरेजों के अधिकार स्थापित करने के समय भारतीय नारियों की अवस्था।

अंगरेजों के शासन के साथ ही साथ उनकी संस्कृति और उनके विचार भी हिन्दुस्तान में आते गये, जिनके सघर्षण से भारतीय सभ्यता ने भी अगवाई ली और भारतीयों को सुधारों की आवश्यकता मालूम पड़ी। भारतीय पुत्रों ने स्त्रियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझा और उनके पक्ष को लेकर वे आगे बढ़े। स्त्रियों ने भी अपनी दशा सुधारने की ठाने। उन्होंने घर से निकट कर जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश किया और न अपूर्व सफलता पाई। राजकार्य में निपुण, आज्ञास्वी व्याख्यान देने में कुशल और सामाजिक सुधारों में दक्ष महिलाओं की आज कमी नहीं है। बंगाल में मिसिज़ मुरशेद, पंजाब में बेगम शाहनवाज और बम्बई में हमा मेहता पार्लियामेन्टरी सेक्टरों के पद पर प्रतिष्ठित हैं। मिसिज़ ज़ुबेदा अतरू रहमान आसाम की और बेगम अज़ीज़ा रसूल रायुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा की उपसभानेत्री हैं। मद्रास में भी स्त्रियों की प्रतिनिधित्वरूप श्रीमती हकिमणी लक्ष्मीपति लेजिस्लेटिव असेम्बली की डिप्टी स्पीकर हैं। संयुक्तप्रान्त में उपसभानेत्री ही नहीं किन्तु मन्त्री के पद पर भी विजयलक्ष्मी पण्डित जैसी सुयोग्य कार्यकर्त्री की नियुक्ति से स्त्री-समाज का मस्तक ऊंचा हो गया है। अबैतनिक

* १४ अप्रैल को बर्लिन (पटना स्टेट) में पढ़े गये भाषण का भाषान्तर।

विचाराधीन (Honorary magistrates) के पद के लिये तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के लिये अधिकाधिक संख्या में आजकल स्त्रियों का चुनाव हो रहा है। भारत की कोकिला, श्रीमती सरोजिनी नायडू, एक कुशल नेता, भावुक कवि और प्रखर वक्ता हैं। विभिन्न आन्दोलनों के कारण अब पदों का भी बहुत कुछ परित्याग हो गया है। प्रारम्भ में इन स्त्रियों को बड़े विरोध का सामना करना पड़ा था पर अब वह विरोध धीरे धीरे शान्त होता जा रहा है। लेकिन अब भी समाज के किसी किसी विभाग से यह शका उठती है कि क्या स्त्रियों का इस तरह सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना श्रेयकर है? इसका समुचित उत्तर यही होगा कि आजकल की स्त्रियाँ कोई अनोखा काम नहीं कर रही हैं। वे केवल अपनी प्राचीन और मध्यकालीन बहिनों के पद-चिह्नों पर चलने का और एक भूली हुई परम्परा को फिर से प्रवर्धित करने का प्रयत्न कर रही हैं।

शासन करने वाली स्त्रियों और सम्पत्ति आदि के निरीक्षण में दक्ष स्त्रियों के उदाहरण भारतीय इतिहास के लिये नये नहीं हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में भी राज्य धरने वाली स्त्रियाँ भारत में वर्तमान थीं, यह जोन स्टुअर्ट मिल के कथन से प्रतीत होता है^१। आपका नाम किसने नहीं सुना है? आप एक प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्र के आद्वितीय पण्डित और श्रेष्ठ लेखक थे। स्त्रियों की आधीनता (Subjection of women) नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में एक अंगरेज़ कर्मचारी के कथन के आधार पर उन्होंने लिखा है—‘अगर किसी हिन्दू राज्य में बिना दबाव के सुख और शान्ति का साम्राज्य हुआ, क्लृप्त और मावधानी से राज काज चलता हुआ मिला, प्रजा धन-धान्य से सम्पन्न हुई और कृषि की दशा अच्छी हुई, तो चार में से तीन स्थानों में राज्य की संचालिका स्त्री ही होगी^२। आधुनिक महिलाओं की प्रबन्ध-पटुता की इसमें बढ़कर प्रशंसा और क्या हो सकती है? प्राचीन भारत में भी यही हाल था। साहित्य के ग्रन्थों और लेखों से प्रतीत होता है कि किसी स्त्री का शासनकार्य अपने हाथ में ले लेना कोई अनहोनी घटना न समझी जाती थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब रामचन्द्र जी को वनवास की आज्ञा हुई थी, उम रामय वृद्धजनों की इच्छा थी कि उनकी जगह सीता देवी का अभिषेक कर दिया जाय^३। इसी प्रकार महाभारत में भी भीष्म-पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि पुत्रहीन राजा की मृत्यु के बाद राज्य की अधिकारिणी उसकी कन्या मानी जाय^३। राजाओं का अभिषेक भी अकेले नहीं होता था, परन्तु उनकी पत्नियों के साथ। देवी शब्द का प्रयोग सङ्कृत-साहित्य में ‘पट्टाभिषिक्त रानी’ के लिये होता था। इसका यही तात्पर्य हुआ कि राज्य के प्रभुत्व की वे भी उतनी ही अधिकारिणी समझी जाती थीं जिनने उनके पति। गुप्त साम्राज्य

१ Altekar—The position of Women in Hindu civilisation, p. 222.

२ वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, ३७, २३-२४

३ अल्टेकर की उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१८

के संस्थापक चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर उनके और उनकी पत्नी कुमारदेवी दोनों के नाम अंकित रहते थे और दोनों ही की प्रति-छवि भी रहती थी। गौतमीपुत्र शातकर्णी का एक आदेश नासिक को खोह में मिला है जिसे उन्होंने और उनकी पत्नी, दोनों ने मिल कर दिया था^४। स्त्रियाँ केवल राज्य करने के अधिकार का उपभोग ही नहीं करती थीं, परन्तु वे बहुधा अपने शासक पतियों से बिना पूछे ही आज्ञा देती थीं और भूमि आदि का दान भी देती थीं। चालुक्य वंश के चन्द्रादित्य की पत्नी विजयमहादेवी ने तांबे पर लिखे दान के दो आदेशात्र अपने पति की या उनके भो अधिपति विक्रमादित्य की चर्चा किये बिना ही दिये थे^५। ऐसे दान-पत्र शासकों द्वारा या उनकी सम्मति से दिये जाने पर ही प्रामाणिक समझे जाते थे। विजय महादेवी के अपने ही नाम से दिये गये दानपत्रों से प्रकट होता है कि प्रजा में उनके आदेशों का भी उतना ही मूल्य था, जितना उनके स्वामी अर्थात् राजा चन्द्रादित्य के आदेशों का। यह विशेषाधिकार सामन्तों की स्त्रियों को ही प्राप्त थे यह बात न थी, बड़े बड़े राजाओं और चक्रवर्तियों की रानियाँ भी इससे वंचित न थीं। राष्ट्रकूट वंश के प्रभु की अर्धांगिनी शोलमहादेवी, परमेश्वरी परम-भट्टारिका कहलाती थी और ग्राम आदि के दान के लिये आज्ञापत्र भी देती थीं। स्त्रियाँ अपने पति के जीवनकाल में ही नहीं परन्तु उनके बाद भी शासन-कार्य सभाल सकती थीं। पुरों की गरक्षिका और प्रतिनिधि बन कर राज्य का प्रबन्ध करने वाली रानियों के अनेक उदाहरण हैं। ईसा की चौथी शताब्दी में प्रभावती गुप्ता ने अपने पुत्र के बाल्य-काल में राज्य की देखभाल की थी। काश्मीर की रानी सुगन्धा और दिश ने भी पुरों की मरक्षिका हेतु प्रजा पालन किया था। वे राज्य के प्रबन्ध के लिये अपने कर्मचारियों पर ही निर्भर न रहती थीं, परन्तु राज्य-संचालन में सक्रिय भाग लेती थीं। विवाह के कारण ही स्त्रियों को शासन का अधिकार मिलता हो यह बात न थी, कभी कभी यह अधिकार उन्हें जन्म से ही मिल जाया करता था। उड़ीसा में 'कर' वंश की कुमारी दण्ड महादेवी शासक के पद पर प्रतिष्ठित हुई थी, यद्यपि उनका एक भाई भी था जो उनके बाद गद्दी पर बैठा था। इससे प्रकट होता है कि कुछ परिवारों में राज्य पर कन्याओं का भी अधिकार होता था।

राजपूतों में रानियों के समानाधिकार और प्रतिनिधित्व (Regency) को प्रथा बहुत प्रचलित थी। राजपूत रानियाँ केवल शासन करने से ही कुशल न होती थीं, किन्तु समय पड़ने पर वे सेना का संचालन भी करती थीं। तलवार और भाला चलाने में वे सिद्धहस्त होती ही थीं, कूटनीति और युद्ध-विद्या अथवा व्यूहरचना में भी वे पारंगत होती थीं। पति के स्वर्णारोहण के बाद कुमारी देवी ने

४ डा. भण्डारकर — Women as administrators and rulers in Ancient India.

५ डा. भण्डारकर—उपयुक्त लेख।

६ ” ”

७ ” ”

मेवाड़ का शासन सँभाला और कुतुबुद्दीन के आक्रमणों को रोका था। राणा सांगा की रानियों ने जिनका नाम कर्णवती और जवाहिर देवी था, विपक्षी की असंख्य सेना की कुछ भी परवाह न कर वित्तौड़ की रक्षा का प्रबन्ध किया था और जवाहिर देवी ने तो स्वदेश की रक्षा में लड़ते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। महाराष्ट्र की स्त्रियाँ भी अपने देश के राजनैतिक और सेनासंबन्धी कार्यों में भाग लेती थीं। शासन-प्रबन्ध और सैनिक-शिक्षा मराठा राजवंश की स्त्रियों की शिक्षा का एक मुख्य अंग था। यशवन्त राव होलकर की कन्या भीमाबाई ने सर जोन मेलक्रम से कहा था कि पति और पुत्र की अनुपस्थिति में सेना का नेतृत्व करना महाराष्ट्र की राजकुमारियों का कर्तव्य समझा जाता है। वास्तव में उनके ऐसा करने के अनेक उदाहरण हैं। कोल्हापुर राजवंश की सस्थापिका ताराबाई ने औरगज़ेब का विरोध करने के लिये मराठों का संगठन किया था, और यह जानते हुए भी कि उसके शत्रु के पास समस्त भारत की युद्धसामग्री थी वह बिल्कुल विचलित न हुई। लक्ष्मीबाई का युद्धनैपुण्य और उसकी वीरता की कथाएँ किसे नहीं मालूम हैं? उनकी प्रसादा उनके शत्रुओं ने भी की थी। साधारणतया राजनीति के कार्यों में भी रानियों का हाथ रहता था और आपत्ति के समय वे असाधारण धैर्य का परिचय देती थीं। राजकुमारियों को भी राज्य के काम सँपि जाते थे। ग्यारहवीं शताब्दी में जयसिंह तृतीय की बड़ी बहिन अत्का देवी किन्सुकाद की देखरेख में नियुक्त थीं और विजयादित्य की बहिन कर्नाटक में घरबार का काम सँभाले थीं। ऐसी स्त्रियाँ अधिकतर राजपरिवार की या सम्भ्रान्त कुल की होती थीं। मध्यकालीन साधारण स्त्रियाँ इस प्रकार की शिक्षा के अभाव से ऐसे उन्नत पद पर न पहुँच सकती थीं।

केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही स्त्रियों की कीर्ति नहीं फैली थी, अन्य क्षेत्रों में भी वे उतनी ही सफलता के साथ बढ़ी थीं। विदुषी कन्या परिवार का अलंकारस्वरूप समझी जाती थी और उसके जन्म के लिये एक विशेष विधि की व्यवस्था की गई थी। परमार्थ-विद्या, तत्त्वज्ञान, गणित, चिकित्सा और पढ़ाने में प्रवीण स्त्रियों की समाज में कमी नहीं थी। उनका उपनयन संस्कार होता था और वेदाध्ययन की वे पूरी अधिकारिणी थीं। इस तात्पर्य का यह श्लोक भी है :—

‘पुरा कल्पे तु नारीणां मौजीबन्धनमिष्यते ।

अध्यापनं च वेदानां सावित्री ध्वनं तथा ॥’

८ खण्डेकर—उपयुक्त पुस्तक ५, २५

९ ” ” ५, २५

१० ” ” ५, २२४

११ ” ” ५, ४

अर्थात्—प्राचीन काल में स्त्रियाँ वेद पढ़ती थीं और गायत्री का जप करती थीं। उस समय स्त्रियों के दो विभाग कर दिये गये थे ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाहा। जो उच्च कोटि की विद्या-प्राप्ति को अपना ध्येय समझती थीं, वे ब्रह्मवादिनी कहलाती थीं और आजोवन कुमारी रह सकती थीं। साधारण शिक्षा-प्राप्ति के बाद जिनका विवाह हो जाता था वे सद्योद्वाहा कहलाती थीं। ईसा से पूर्व की शताब्दियों में शिक्षा के मुख्य विषय थे वैदिक और दार्शनिक साहित्य। प्राचीन साहित्य का एक अंग पूर्व भीमांसा है, जिसमें वैदिक यज्ञों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विचार प्रकट किये गये हैं। यह भी गणित की तरह शुष्क और गूढ़ विषय है। तब भी इतनी स्त्रियाँ इसे पढ़ती थीं कि सरकृत-व्याकरण को उनके लिये एक नये नाम की रचना करनी पड़ी थी। पतञ्जलि अपने भाष्य में लिखते हैं—‘काशकृत्स्ना प्रोक्ता भीमांसा काशकृत्स्नी, तामधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी’। काशकृत्स्ना नाम के एक विद्वान् ने भीमांसा लिखी थी, जो उनके नाम पर काशकृत्स्नी कहलाई। उसको पढ़ने वाली काशकृत्स्ना कही जाती हैं १२। इसी प्रकार पढ़ाने वाली स्त्रियाँ और शिक्षकों को पत्नियों में अन्तर दिखाने के लिये एक नया शब्द सरकृत में बनाना पड़ा था। उपाध्याय की पत्नी उपाध्यायनी कहलाती थीं पर जो स्वयं पढ़ाती थीं उनके लिये उपाध्याया शब्द का प्रयोग होता था। अध्यापिकाओं की संख्या अवश्य ही बहुत रही होगी तभी तो उनके लिये अलग शब्द बनाने की आवश्यकता पड़ी थी।

तत्त्वज्ञान में भी स्त्रियों ने अपूर्व सफलता प्राप्त की थी। मैत्रेयी को बनाव श्रृंगार की वस्तुओं की उतनी चाह न थी, जितनी मोक्ष के साधनों की तड़ निकालने की। राजा जनक के दरबार में जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें गार्गी ने प्रमुख भाग लिया था और अनेक तत्त्वज्ञानियों के सामने याज्ञवल्क्य से उन्होंने वाद-विवाद किया था। गणित शास्त्र में त्रिविधों की कितनी पहुँच थी, इसका प्रमाण तो लीलावती की लिखी ‘लीलावती’ ही है। गणित जैसे नीरस विषय को उन्होंने सरस बनाने का प्रयत्न किया था। उनके प्रश्न ललित और सरल पद्यों में हैं, जिन्हें पढ़ कर गुणा भाग के परिश्रम को विद्यार्थी भूल ही जाते हैं। उदाहरण के लिये यह सवाल देखिये :—

‘अमलकमलराशेरुच्यशपधांशपटै-

स्त्रिनयनहरिसूर्या येन तुय्येण चार्या।

गुरुपदमथ षड्भिः पूजित शेषपद्भिः,

सकलकमलसंख्यां क्षिप्रमाख्याहि तस्य ॥’

सवाल यों है—एक कमल के फूलों का ढेर है, उसके तीसरे, पांचवे और छठे भाग से शिव जी, विष्णु भगवान् और सूर्यदेव की पूजा की गई। चौथे भाग के फूलों से पार्वती जी की पूजा हुई।

अब शेष बच गये ६ कमल, जिन्हें गुरुजी के चरणों पर चढ़ा दिया। मट्ट-पट्ट बताइये तो कुल कितने फूल थे ? प्रश्न पूछने का कितना अनूठा ढंग है ?

दुर्भाग्यवश श्री-चिकित्सकों के नाम या उनके ग्रन्थ अब नहीं मिलते। केवल एक ऐसी स्त्री का पता चला है, जिसकी एक पुस्तक का अरबी में अनुवाद खलीफा हारून की आज्ञा से आठवीं सदी में हुआ था। अरबी में इनका नाम रूसा हो गया है १३।

साहित्य में भी हमारी बहिनें किसी से कम नहीं थीं। विश्व-साहित्य की सबसे प्राचीन विभूति ऋग्वेद में स्त्रियों की भी बताई हुई ऋचायें हैं। भार्य ने ऐसा पलटा खाया है कि हम उन्हीं ऋचाओं के पद्यों से बचिन हैं जिनमें से बहुत सी हमारी ही पूर्वज बहिनों ने लिखी थीं। जिनकी रचनाओं को वेद में स्थान मिला है उनमें से कुछ के नाम हैं विश्ववारा, रेवा, रोहा और राजकुमारी घोषा। वैदिक सस्कृत के बाद जब उससे कुछ भिन्न सस्कृत में काव्य आदि की रचना होने लगी तो उस भाषा में भी सुन्दर भावमयी कविता द्वारा स्त्रियों ने साहित्य की श्री-वृद्धि की थी। राजशेखर ने ऐसी कुछ स्त्री कवियों को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। उनका कहना है कि मुभद्रा की शैली कवियों और रामालोकों दोनों को ही आकृष्ट करती थी। शोला की भाव-व्यञ्जना उनकी रूपना की भाँति ही चमत्कारपूर्ण थी, रह गई विज्जना, उनकी तो बात ही निराली थी, वे तो साक्षात् सरस्वती थीं, अन्तर केवल यह था कि विज्जना का रंग साँवला सा था। इस श्यामवर्ण को छोड़ कर उनमें और सरस्वती में कोई भेद ही न था। इन्दुश्रेया, कुन्तीदेवी, मरालसा और अनेक कविप्रियों की रचनाओं को सुन्दर व श्रेष्ठ कविताओं के समूह ग्रन्थों में स्थान मिला है। राजशेखर की पत्नी अर्जन्तमुन्दरी एक भावुक कलाकार हो नहीं परन्तु कला की पारंगत भी थी। साहित्य के विवादग्रस्त विषयों पर उनकी सम्मति उनके पति राजशेखर ने (जो स्वयं एक उत्कृष्ट के विद्वान् थे) 'काव्यमीमांसा' में जगह जगह उद्धृत की है। 'कौमुदी संहोत्सव' नामक सस्कृत का एक नाटक है जिसमें पाटलिपुत्र की किमी राजनैतिक उथल-पुथल का वर्णन है। इसकी रचना का श्रेय भी एक स्त्री को ही दिया जाता है। सस्कृत में पद्य रचना करने वाली स्त्रियाँ मिल्गरी गतावरी तक हुई हैं पर उनकी संख्या कम होती जाती थी और सभ्य परिवारों में ही न अधिकतर होती थी।

सस्कृत नाटकों में नायिका और उनकी सखियों के वर्णन से प्रतीत होता है कि स्त्रियाँ उस युग में संगीत, चित्रकारी और नृत्य आदि कलाओं में निपुण होती थीं। यह सच है कि प्राचीन काल में भी पदों की प्रथा थी, पर वह प्रथा इतनी कड़ी न थी कि स्त्रियाँ सार्वजनिक कार्यों और दरबार आदि में होने वाले संगीत सम्मेलनों में भाग न ले सकें। एक रानी ने अपने पति के दरबार में जहाँ उनके राज्य के और बाहर के अन्य प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे इतनी अच्छी तरह गाया था कि राजा ने प्रसन्न हो

कर उन्हें कुछ इनाम देना चाहता । पर रानी ने उसके बड़े कुछ भूमि दान देने की आज्ञा प्राप्त कर ली, और राजा से कहा कि वे उनकी दी हुई आज्ञा को अपनी स्वीकृति से पक्का कर दे । यह खेद का विषय है कि रानी स्वयं दानपत्र नहीं दे सकती थीं और उन्हें उसके लिये राजा से कहना पड़ा था । इससे यह भी प्रकट होता है कि उस समय रानियों को अपने आप दानपत्र देने का अधिकार नहीं था । जिस रानी के गाने से राजा इतने प्रसन्न हुये थे उनका नाम सावल देवी था और उनके पति का सोम । वे कच्छुरी वंश के थे और कन्याणी में राज्य किया करते थे । कन्याणी आजकल निजाम की रियासत में है । यहां एक बात और ध्यान देने की है कि उस रानी की बहिन बावलदेवी केवल गाने में ही नहीं नृत्यकला में भी निपुण थीं^{१४} । बारहवीं शताब्दी तक ये कलाये सम्भ्रान्त कुल की स्त्रियों को शिक्षा का आवश्यक अंग समझी जाती थी । रानियां यद्यपि परदे में रहती थीं पर विशेष अवसरों पर जनता के सामने नृत्य और गान का प्रदर्शन बिना किसी अनौचित्य के कर सकती थी । कालिदास के समय में अर्थात् ईसा की पांचवीं शताब्दी में भी राजपरिवार की कुमारियों को ये कलाये सीखनी पवनी थी । 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में उन्होंने राजा के सामने दरबार में मालविका के नृत्य दिखाने का वर्णन किया है । हर्ष का विषय है कि आजकल स्त्रियां अधिकाधिक सख्या में कला और विज्ञान के क्षेत्रों में उन्नति कर रही हैं ।

मोहनजोदारो

श्री वैजनाथ पुरी, एम० ए०

सिंध में लरकाना नाम का एक शहर है जिससे २२ मील की दूरी पर ढोकरी नाम का एक स्टेशन है। वहां से करीब ७ मील के घेरे का एक बड़ा लम्बा चौड़ा टीला है। इस टीले का नाम मोहनजोदारो है। वहां के लोग इसे 'मोहनजोदगो' याने मोहन का अजीब टीला कह कर पुकारते हैं। यह टीला जमीन से कोई ३०-४० फीट ऊँचा है। पुराने जमाने में सिंधु नदी इधर ही से होकर बहती थी जिससे यह स्थान सभ्यता का केन्द्र था। स० १९२३ में यह विचार किया गया कि यह भारतवर्ष की बहुत पुरानी सभ्यता का केन्द्र रहा होगा और यदि खुदाई की जाय तो बहुत सी पुरानी चीजें निकल सकती हैं जिससे उस समय के रहने वालों के हाल चाल का पता लग सकेगा। खुदाई में कुछ मिट्टी और पत्थर के मोहर मिले हैं जिन पर जानवरों की तस्वीरें और कुछ अक्षर खुदे हुए हैं। सर ज्ञान मारशल और राबबहट्टुर काशीनाथ दीक्षित जी ने उनकी पूरी तौर पर खुदाई कराई जिससे उस समय की सभ्यता का पता लगता है। इतिहासकारों का कहना है कि यह सभ्यता ईसा से कोई ३००० वर्ष पहले की होगी।

टीले के ऊपर थोड़ी सी खुदाई करने से घरों की दीवालें निकल आईं। ये दीवालें ईंटों की बनी हैं और आज तक उसी हालत में हैं। ऊपर के घरों की दीवालें को खोदने पर दूसरे नीचे के घरों की दीवालें निकल आईं जिससे यह मालूम पड़ता है कि एक शहर पर दूसरा शहर बसा हुआ है। जो मकान निकल आये हैं उनमें से सबसे छोटा दो कमरों का है और सबसे बड़ा एक महल है जिसका सहन ८५ फीट लम्बा है। इस बड़े महल से सटे हुए बहुत से कमरे हैं जिनके फर्श पत्थर के बने हैं। उनके नीचे नालियां हैं जिससे पानी बाहर जा सके। मन्दिरों की ज़मीन कुछ ऊँची रखी गई है और उनकी दीवालें कुछ मोटी हैं लेकिन उनके कमरे मामूली घरों से थोड़े छोटे हैं। इससे यह मालूम होता है कि ये मन्दिर कई मज्जिने के थे। इनके चारों तरफ खुले सहन हैं और उनके चारों कोने पर चार कमरे पाये जाते हैं, मन्दिरों में कोई मूर्ति नहीं मिली है। केवल एक नीले रंग की मिट्टी की बनी हुई पट्टी मिली है। इस पर एक सिंहासन बना हुआ है और एक बैठे हुए आदमी की तस्वीर है, दो आदमी उसके दाहिने बायें हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं। इससे यह अनुमान करना ज़रा कठिन है कि इन मन्दिरों में किस तरह की पूजा होती थी। दो तरह की चीजें मन्दिरों में और मिली हैं, एक तो दो छेद वाले पत्थर और दूसरी पत्थर या चिनी मिट्टी के मोहरें। ये छेद वाले पत्थर इतने भारी हैं कि इनको उठाने के लिये चार पांच आदमियों की आवश्यकता है।

मन्दिरों से मिले हुए घर बराबर कतारों में हैं और इनके बीच में गलियां हैं। बहुत से

घरों के कोने वाले कमरों में ईंटों का बना हुआ पक्का कुर्जा भी मिलता है जिससे यह मालूम पड़ता है कि यह शायद ज्ञानागार रहा हो। यहां से एक नाली बनी मिलती है जो घर के पानी को ले जाकर बाहर मोड़ वाली नाली में गिराती है। मकानों के ऊपर के कमरों को छत से नीचे पानी गिराने के लिये मिट्टी के बड़े बड़े नल लगाये जाते थे और उनके चारों तरफ ईंटें लगती थीं। गोसलखानों में सबसे बड़ा ४० फीट लम्बा और २४ फीट चौड़ा है। इसका फर्श आस पास के कमरों से ८ फीट नीचा है। इसकी दीवालें बहुत मोटी हैं और उनके पीछे डामर लगा हुआ है ताकि उस गोसलखाने की सीलन दूसरे कमरों में न जा सके। इस बड़े नहाने के कमरे के पास एक और छोटा गोसलखाना है जिसको दिवालें नीची हैं और वहां गर्म पानी का इन्तजाम था। इसका यह गुण था कि नहाने से सब बीमारियां दूर हो जाती थीं।

मन्दिरों, मकानों और गोसलखानों से उस समय के लोगों की रहन सहन और सभ्यता का पता चलता है। वे लोग बड़ी शान से अच्छे घरों में रहते थे। उनके व्यापार और पहनावे का पता वहां खुदाई में मिली चीजों से लगता है। उस समय के लोग खेती करते थे। खुदाई में उस वक्त का गेहूं भी मिला है जो आजकल के पंजाबी गेहूं से करीब करोब तिगुना है। सिंध प्रदेश उस समय बहुत उपजाऊ था। सिंधु नदी और एक दूसरी नदी मेहरान से, जो ईसा की करीब पन्द्रहवीं सदी तक रही, सिंध में सिंचाई होती थी। इसके अलावा वहां पर उस समय पानी भी काफी बरसता था। इस कारण वहां की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी और अधिकतर लोग खेती करते थे। जिन जानवरों के बदन के ढाँचे मिटे हैं उनसे मालूम पड़ता है कि उस समय लोग बैल, भैंस, भेड़, हाथी और चिड़ियां इत्यादि पालते थे। मगर और मछलियों को भी तसबोरों में मिली हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि खेती के अलावा उस समय के लोग जानवर पालते थे जिनसे दूध मिल सके और मछलियों का शिकार भी करते थे। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग कारीगरी का भी काम करते थे। खुदाई में कारीगरी की जो चीजें मिली हैं वे बहुत सुन्दर बनी हुई हैं। इनकी सुन्दरता इस बात की साक्षी है कि उस समय के लोग बड़े अच्छे कारीगर थे और सब तरह की चीजें बनाते थे। मिट्टी का काम वे बड़ी सुन्दरता से करते थे। मिट्टी की मोहरों के अतिरिक्त बर्तनों में डेढ़ इंच की कुल्हियों से लेकर बड़े बड़े मटके और नाद तक मिले हैं। इनमें से कुछ तो हाथ की बनी हैं और कुछ चाक की। पत्थर की मोहरों पर जानवरों की तसबोर बड़ी बारीकी के साथ बनी हुई है। बहुत से बर्तन रंगे हुए मिले हैं। चीनी मिट्टी के सुन्दर बर्तन और खिलौने भी इस बात के द्योतक हैं कि उस समय के लोग बड़े अच्छे कारीगर थे। नालियों के नल बनाने में भी वे लोग बहुत होशियार थे। एक नल को दूसरे नल में जोड़ने के लिये ३ इंच की चूड़ी रहती थी। पत्थर का वे लोग अच्छा काम करते थे। दो दूटी हुई आदमियों की मूर्तियां मिली हैं उनमें से एक तो संगमरमर की है और दूसरी चूने के पत्थर की। इन पर

मसाले का बकिया प्लास्टर चड़ा हुआ है। इनके कपड़े गेरु से रंगे हुए हैं और इनकी आंखों में सीप जड़ा है। इन मूर्तियों के चेहरे दबियल, कद छोटा, नाक बड़ी, ओठ मोटे और आंखें पतली तथा तिरछी हैं। इन मूर्तियों से मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग चमटे सिर और गोल मुंह वाले होते थे। इन मूर्तियों के अलावा भड़े पत्थर के औज़ार, हाथी दांत की चीज़ें, सोने, चांदी, अकीक या जिल्लौर और खूब पकाई हुई मिट्टी की बहुत सी चीज़ें पाई गई हैं। इनके साथ ही कुछ तांबे और कांसे के टुकड़े भी मिले हैं। एक जगह एक चांदी का चौकोन टुकड़ा मिला है जिस पर पुराने समय के अक्षर लिखे हुए हैं। एक घर के नीचे गढ़े हुए कुछ तांबे के बर्तन और औज़ार भी मिले हैं। इनमें से एक मुड़ी हुई आरि भी है। एक बड़े बर्तन में सोने चांदी की चूड़ियां, कान के गहने, सोने की बुनने की सूइयां, सोने से मढ़ी हुई मोहरें और लाल रंग के बिल्वोर के लम्बे दानों का हार भी मिला है। इस हार या करधनी के इधर उधर तांबे के छोटे २ दाने भी हैं। एक ५५ दानों का सबसे बड़ा हार मिला है। लाख की बनी चूड़ियां और तांबे की बनी पट्टियां भी मिली हैं। इन सब चीज़ों को देख कर यह पता चलता है कि उस समय के लोग बड़े अच्छे कारीगर थे। वे लोग तरह २ की कारीगरी का काम करते थे।

उन लोगों की चाल-डाल के अलावा, उनके पहिनावे का पता वहां पर प्राप्त मूर्तियों से चलता है। वे चादर ओढ़ते थे। उस समय के आदमी थोड़ी सी दाढ़ी और मूँछ भी रखते थे और सिर के पीछे के बाल बांध दिया करते थे। वे एक छोटी लम्बी सा टोपी पहनते थे। नाचने वाली औरतों की तसबीरों से पता चलता है कि वे गरदन पर घुंघराले बाल रखती थीं। दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी रहती थीं और कमर में करधनी पहनती थीं। सूत और ऊन के कपड़े वे लोग पहनते थे क्योंकि खुदाई में सूत और ऊन मिला है। वे लोग जूते बगैर नहीं पहनते थे। बूटेदार कपड़े अधिकतर आदमी पहनते थे। एक पत्थर की मूर्ति निकली है जिसमें बूटेदार कपड़े दिखाये गये हैं जिससे यह मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग भड़कदार चीज़ों का बहुत प्रयोग किया करते थे।

उन लोगों के धर्म के विषय में इतना कह देना काफी होगा कि वे लोग शक्ति, शिवलिंग, पेड़, जानवर और पत्थर की पूजा करते थे। इससे यह मालूम होता है कि वे लोग अनार्य थे और आर्यों के भारत में आने के पहले सिंध प्रदेश में रहते थे। उनकी सभ्यता बड़ी उन्नत की थी। वे मुर्तियों को गाड़ते नहीं थे बल्कि जला दिया करते थे। जड़ी हुई हड्डियों के कुछ टुकड़े और राख एक कुल्हड़ या मिट्टी के बर्तन में मिले हैं जिनके अन्दर राख और हड्डियों के टुकड़े पाये गये हैं। तीन आदमियों के बदन के टांचे या ठाठियां भी खुदाई में मिली हैं। यह मोहनजोदारो के अजायब घर में अब तक उसी तरह रक्खी है। खुदाई के समय यह बहुत नाजुक दशा में थी। इनमें से एक कित पड़ी थी, दूसरी पल्ले के पैरों के पास और तीसरी करबट लिये पड़ी हुई थी। ये तीनों एक गली में खुदाई करने पर

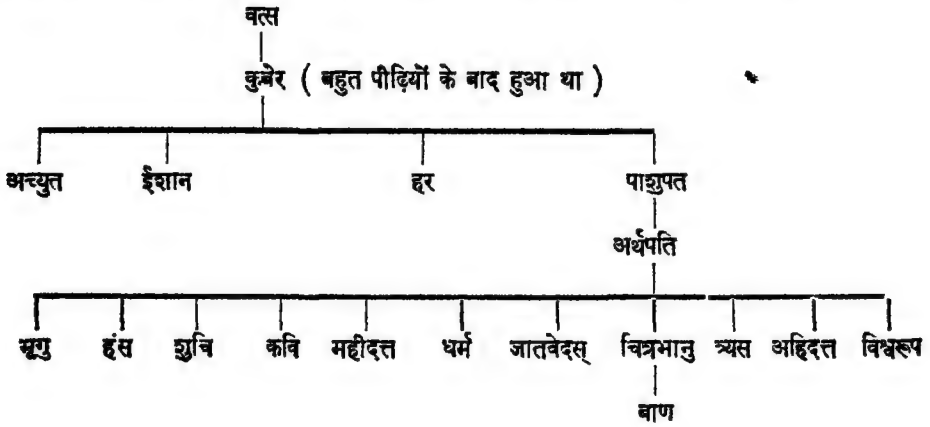
मिली हैं। इस्से यह पता चलता है कि शायद ये तीनों एक ही घर के थे और मकान गिरने के कारण दब कर मर गये थे। इनके अलावा कई और ठहरियाँ मिली हैं जिनमें से किसी किसी के पैर की उगलियों और अंगूठों में ताँबे के छल्ले पड़े हैं। सम्भव है उस समय कोई भूकम्प आया हो जिसके कारण बहुत से आदमी दब कर मर गये हों।

इन सब बातों को देखते हुए यह मालूम पड़ता है कि ये किसी सभ्य जाति के थे। पंजाब के मोंटगोमरी जिले में हरप्पा नाम की जगह पर भी खुदाई हुई थी जिसमें इसी तरह की चीज़ें मिली हैं। इसलिये या तो एक ही तरह के लोग उन दोनों जगहों में रहते थे या दो भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते थे जो आपस में व्यापार के कारण एक दूसरे से बहुत कुछ मिल-जुल गये थे। इनकी सभ्यता का पता सुन्दर महल, मन्दिर स्नानागार और बहुत सी कारीगरी की चीज़ों से लगता है। इनका पहिनावा, चाल-ढाल और रहन-सहन इनकी उन सभ्यता के शोतक हैं। मोहरों पर लिखे अक्षर यह बतलाते हैं कि वे लोग पढ़ लिख भी सकते थे। वे अक्षर अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि मोहनजोदारो के लोग ईसा से तीन हजार वर्ष पहले के होंगे। यदि मोहनजोदारो में और खुदाई की जाय तो शायद ६-७ हजार वर्ष पहले के लोगों का भी हाल चाल मिल सकेगा।

बाण का जीवन-वृत्तान्त

श्री सूर्यनारायण चौधरी एम० ए०

वात्स्यायन-वंश भागीरथी के प्रवाह के समान पावन था। उस वंश में असाधारण द्विज हुए थे। वे कवि वक्ता और गृह-मुनी थे। नम्र नैष्ठिक दयालु और क्षमाशील थे। गङ्गा और शोण के संगम से बहुत दक्खिन की ओर तथा शोण से कुछ ही पूरब की ओर प्रीतिकूट नामक स्थान पर वे रहते थे। प्रसनों की परम्परा से उस वंश का अनवरत विकास हुआ था। छठवीं सदी के अन्त में अथवा सातवीं के आरम्भ में उसी वंश में बाण का जन्म हुआ था। उसका वंश-वृक्ष यों है :—

बाण के पिता का नाम चित्रभानु था और माता का राजदेवी। पुत्र के बाल-काल में ही माता का देहान्त हो गया था। पिता को पुत्र से बड़ा स्नेह था और उसी ने माता का काम किया। बाण की उपनयन-आदि क्रियायें की गईं और अल्पायु में ही वह छात्रक हुआ। चौदह वर्ष की आयु से भी कुछ पहले ही उसका पिता भी अकाल ही अस्त हो गया। पिता की मृत्यु पर उसे बड़ा शोक हुआ। दिन-रात जलते हृदय से वह कुछ दिनों तक घर ही में रहा।

धीरे धीरे शोक विरल होने पर वह कुछ कुछ उच्छृंखल हो गया। शिशु-सुलभ चपलताएँ करता हुआ वह भ्रमण-शील हो गया। समान आयु के इसके मित्र और सहायक थे। चन्द्रसेन और मातृषेण नामक दो वर्णशङ्कर भाई, ईशान नामक भाषा-कवि, रद्र और नारायण नाम के दो प्रणय्यी, वारबाण और वासबाण नाम के दो विद्वान्, वेणीभारत नामक वर्ण-कवि, वायुविकार नामक प्राकृत-कवि, अन्नबाण और सूचीबाण नाम के दो चरण, चक्रवाकिका नाम की काषाय वस्त्र धारण करने वाली बूढ़ी विधवा,

मयूरक नामक विष-वैद्य, चण्डक नामक तमोली, मन्दारक नामक वैद्य-पुत्र, सुदृष्टि नामक पुस्तक-वाचक, धामोकर नामक सुनार, सिन्धुषेण नामक सुनारों का अध्यक्ष, गोविन्दक नामक लेखक, वीरवर्मा नामक चित्रकार, कुमारदत्त नामक लिपिकार, जीमूत नामक मृदङ्ग बजाने वाला, सोमिल और प्रहादित्य नाम के दो गायक, कुरंगिका नाम की सेविका, मधुकर और पारावत नाम के दो वंशी बजाने वाले, ददुर्क नाम का संगीत-शास्त्र का उपाध्याय, केरलिका नामक संवाहिका (=पैर आदि मलने वाली), ताण्डविक नामक युवा नर्तक, आखण्डल नामक जुआड़ी, भीमक नामक धूर्त (=जुआड़ी), शिखण्डक नामक युवा अभिनेता, हरिणिका नाम की नर्तकी, सुमति नामक पाराशारी भिक्षु, वीरदेव नामक क्षपणक, जयसेन नामक कथक, वक्रषेण नामक शैव, कराल नामक मन्त्र-साधक, लोहिताक्ष नामक धातुवाद का ज्ञाता, विहङ्गम नामक रासायनिक, दामोदर नामक कुम्हार, चकोराक्ष नामक ऐन्द्रजालिक, ताम्रचूड़ नामक परित्राजक,—इन तथा अन्य अनुगामियों के साथ, देशान्तर देखने के प्रबल कुतूहल से, पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति एवं अद्वैत विद्या-क्रम के रहने पर भी वह घर से चल पड़ा और बड़ों के उपहास का पात्र बना ।

उसने उदार व्यवहार से मनोहर राज-कुलों को देखा, विद्या से चमकते गुरु-कुलों का सेवन किया, अमूल्य आलाप करने वाले गुणियों की सभाओं में उपस्थित हुआ, विद्वानों की मण्डलियों में गोते लगाये । फिर बहुत समय के बाद अपनी जन्म-भूमि को लौट गया । चिरकाल के बाद बाण को देख कर उसके बन्धुओं का हृदय स्नेह से भर गया और उन्होने उसका यथोचित आदर किया । बाण को बड़ा आनन्द हुआ ।

एक दिन सम्राट् हर्ष के भाई कृष्ण के यहां से मेखलक नामक विश्वस्त दत्त पत्र ले कर बाण के घर आया । उस पत्र का सार यह था :—“मेखलक से सदेश जान कर आप-सरीखे बुद्धिमानों को फल के बाधक विलम्ब को पास न फटकने देना चाहिए ।” तब परिजनों को हटाकर उसने मेखलक से कृष्ण का संदेश पूछा । सदेश का मुख्य अंश यों है :—“जिस तरह चन्द्र दूरस्थ कुमुदालय के प्रति बिना कारण ही क्रिध होता है, उसी तरह दूरस्थ आपके प्रति, मानो समीपस्थ बन्धु के प्रति मेरा हृदय क्रिध हो रहा है । आप का चित्त शिशु-सुलभ चपलताओं से पारङ्मुख नहीं था, इस लिये किसी असहनशील व्यक्ति ने चक्रवर्ती हर्ष से कुछ अनुचित बात कह दी थी । दुर्जेनों ने भांति भांति से इन्हें आपके विरुद्ध किया । किन्तु सत्य को खोजने वाले हम लोगों ने आपको दूरस्थ होने पर भी प्रत्यक्ष की तरह जान लिया और सम्राट् से निवेदन किया :—“प्रायः प्रथम वयस में सभी कोई चपलताएँ करने का अपराधी होता है ।” यह बात स्वामी ने मान ली । अतः आप अविलम्ब राज-कुल में आबें । आपको न तो सेवा की विषमता से विषाद ही होना चाहिए, और न सम्राट् के समीप आने का भय ही होना चाहिए । ये स्वामी अमृतमय हैं । ये अहङ्कार से सर्वथा रहित हैं । ये साधुओं को रत्न समझते हैं, न कि पत्थर के टुकड़ों को । ये भोती के समान सफेद गुणों को सिंगार समझते हैं, न कि गहनों के बोझों को ।

इनकी आत्मा मित्रों के उपकार के लिए है। इनको प्रभुता भृत्यों की भलाई के लिए है। इनकी विद्वता पण्डितों के उपकार के लिए है। इनकी लक्ष्मी बन्धुओं की भलाई के लिए है। इनका ऐश्वर्य दुःखियों के उपकार के लिए है। इनका सर्वस्व द्विजों की भलाई के लिए है।”

मेखलक के चचे जाने पर वह सोचने लगा—“क्या करूं। राजा ने मुझे कुछ और ही समझ लिया है। अकारण बन्धु कृष्ण ने इस तरह का सदेश भेजा है। और, सेवा कष्ट-दायक है। दासत्व विषम है। महान् राज-कुल अति गम्भीर है। वहां पूर्वजों से आई मेरी प्रीति नहीं है और न वंश-परम्परा से आई पहुँच ही है। न ऐसा कोई उपकार है, जिसके स्मरण से अनुग्रह हो सकता है; और न बचपन की सेवा ही है, जिसके कारण स्नेह हो सकता है। न ऐसा ज्ञान है, जिसके आदान-प्रदान का प्रलोभन हो सकता है। न अतिशय विद्या है, जिसके कारण उत्कृष्टा हो सकती है। न सुन्दर आकृति है, जिसके कारण आदर हो सकता है। न तो सेवा के अनुकूल वाणी-कौशल ही है। न तो विद्वानों की सभा के योग्य चतुरता है। किन्तु जाऊँगा अवश्य।” इस तरह सोच कर उसने सम्राट् के समीप जाने का निश्चय किया।

दूसरे दिन उठ, सबेरे ही नहा कर उराने प्रस्थान के उपयुक्त वैदिक सूक्त और मंत्र बार बार पढ़ा। दूध से नहला कर, फूल धूप गंध आदि से उसने देवों के देव शिव की पूजा की। द्विजों को ब्रह्मार्थिक धन दिया। उसने एक श्रेष्ठ गाय की प्रशिक्षणा की। उजड़े लेप, उजली माला तथा उजले वस्त्र से अपने को भूषित किया। उसने गिरिकर्णिका-फूलों से अपने कानों को अलङ्कृत किया। गिम्वा में सरसों के कुछ दाने रख लिये। माता के सदृश, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली, श्वेत-वस्त्रा, पिता की छोटी बहन मालती ने यात्रा के समय किये जाने वाले सभी मंगल कार्य किये। गुप्तजनों से आशीर्वाद पाकर वह प्रीतिकूट से निकल गया। पहले दिन चण्डिका-कानन पार कर वह मल्लकूट नामक गांव में गया। वहां जगत्पति नामक भाई और मित्र ने उसका सत्कार किया। दूसरे दिन भागीरथी नदी पार कर, उसने यष्टिग्रहक नामक जगली गांव में रात बिताई। तीसरे दिन वह शिविर पहुँचा, जो मणितार नगर के निकट अजिरवती नदी के किनारे बनाया गया था। वह राज-भवन से कुछ ही दूर पर ठहर गया।

ज्ञान भोजन और विश्राम के बाद मेखलक के साथ वह राज-द्वार गया, जो हाथियों से श्यामल हो रहा था, ऊँटों से भूरा हो रहा था, आतपत्रों से श्वेत हो रहा था, तथा चामरों से दोलायमान हो रहा था। वहां पराजित सामन्तगण लाज से मानो अपने अंगों में घुसे जा रहे थे। नाना देशों के भूपाल वहां आये हुए थे, जो सम्राट् के दर्शन के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां जैन, धार्हत, हीन, पारासरी भिक्षु और ब्रह्मचारी एकान्त में बैठे हुए थे। वहां सभी देशों के निवासी और म्लेच्छ-जातियों के लोग वर्तमान थे। अन्य सभी देशों से आये हुए राजदूत वहां उपस्थित थे। राज-द्वार

को देखकर वह बड़ा विस्मय हुआ। कुछ देर के बाद अन्धर से आये पारियात्र नामक द्वारपाल के बताये रास्ते से वह कुछ भीतर की ओर गया, जहाँ उसने वनायु, आरट्ट, कम्बोज, भरद्वाज, सिन्ध और फारस के अरबों से भूषित एक अश्व-शाला देखी। कुछ और भीतर जा कर उसने सम्राट् के प्रिय हाथी दर्पशात को देखा। तब हजारों भूपालों से भरे तीन आंगन पार कर चौथे में उसने चक्रवर्ती हर्ष को देखा।

निकट आकर उसने स्वस्ति शब्द का उच्चारण किया। राजा ने उसे देख गम्भीर स्वर से पूछा—क्या यहाँ वह बाण है? द्वारपाल ने निवेदन किया—“देव की जैसी आज्ञा हो, यह वही है।” राजा ने समीप बैठे हुए मालव-राज के पुत्र से कहा—“यह महान् भुजङ्ग है।” राजा का वचन नहीं समझ कर वह चुप रहा। और राज-लोक भी गूँक रहा। एक क्षण के बाद बाण ने निवेदन किया—“देव, आप क्यों ऐसी आज्ञा दे रहे हैं? जान पड़ता है जैसे आप सत्य को नहीं जानते हैं, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर-वश हैं, लोक-वृत्तान्त से अनभिज्ञ हैं। लोगों का स्वभाव और प्रवाद स्वेच्छाचारी और विचित्र होते हैं; किन्तु बड़ों को तो सत्य को देखना चाहिए। आप मुझे साधारण आदमी की तरह अन्याय नहीं समझें। मैं ब्राह्मण हूँ और सोम-पान करने वाले वात्स्यायनों के वश में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे उपनयन-आदि सस्कार उचित समय पर किये गये हैं। मैं ने अज्ञो सहित वेद अच्छी तरह पढ़ा है और यथाशक्ति शास्त्र सुना है। विवाह के समय से मैं गृहस्थ हूँ। मेरी क्या भुजङ्गता है? दोनों लोहों के अविनाश चपलताओं से मेरा शरीर शून्य नहीं था; इतना मैं मानता हूँ। इसके लिये मेरा हृदय पश्चात्ताप सा कर रहा है। किन्तु इस समय सम्राट् के शासन में कौन व्यक्ति अविनय का अभिनय करने की मन से भी कल्पना कर सकता है? मनुष्यों की बात तो दूर रहे। आप के प्रभाव से और भी मानो भीत हो मनुष्य होते हैं। चक्रवाक भी प्रियाओं की अतिशय आसक्ति से लज्जित होते हैं। चन्द्र भी मानो चकित हो चपलताएँ करते हैं। हंसक पशु भी मानो सदय हो मांस खाते हैं। समय पाकर स्वामी स्वयं ही मुझे जान जायेंगे।” इतना कह वह चुप हो गया। राजा भी “हम लोगों ने ऐसा सुना था” कह चुप हो गया। उसने सभाषण आसन-दान आदि बाह्य सत्कारों से उसे अनुग्रहीत नहीं किया; किन्तु स्नेह-भरे दृष्टिगतों से आन्तरिक प्रीति प्रगट की। अन्ताभिलाषी सूर्य के नीचे उतरने पर राज-लोक को विसर्जित कर उसने भीतर प्रवेश किया। बाण भी निकल कर अपने निवास-स्थान पर चला गया।

उसने मन में सोचा—“देव हर्ष भी अति उदार हैं, जो बान्यावस्था की मेरी अनेक चपलताओं से कुपित होने पर भी मन ही मन मुझ से स्नेह करते हैं। यदि मैं उनकी आँखों का काँटा होता, तो वह मुझे दर्शन देने की कृपा नहीं करते। वह चाहते हैं कि मैं गुणवान् होऊँ। धिक्कार है मुझे जिसका मन अपने ही दोष से अन्धा हो गया है और जो बाह्य अनादर से दुःखी हो इस प्रकार के गुणवान् राजा के प्रति तरह तरह की चिन्ताएँ कर रहा है। अब सभी प्रकार से वैसा ही करूँगा, जिससे समय पाकर

ये मुझे ठीक ठीक जान लेंगे ।” ऐसा निश्चय कर, दूसरे दिन शिविर से निकल कर वह मित्रों और बन्धुओं के घर चला गया । वहाँ वह तब तक रहा, जब राजा स्वयं ही इसके स्वभाव को जान कर प्रसन हुआ । फिर भी उसने राज-भवन में प्रवेश किया । राजा ने उसे सम्मान, प्रेम, विश्वास, धन, परिहास और प्रभाव की पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया ।

अनन्तर, शरत्समय के आरम्भ होने पर, जब आकाश धुली तलवार की तरह निर्मल हो जाता है, और इन्द्रधनुष तथा विद्युत्-मालायें नष्ट हो जाती हैं, बाण बन्धुओं को देखने के लिए अपनी जन्म-भूमि को लौट आया । राजा के समीप बेत के आसन पर बैठने वाले बाण को देख उसके बन्धुगण परम प्रसन्न हुए । गगनति, अधिगति, तारापति और श्यामल नाम के चचेरे भाइयों ने बाण से हर्षचरित सुनने की इच्छा प्रगट की । किन्तु सौ पुत्रों की आयु से भी हर्षचरित का अविकट वर्णन संभव नहीं देख, वह एक ही अश का वर्णन करने को प्रस्तुत हुआ । दूसरे दिन प्रातःकाल ही उसने सभी बन्धुओं के सामने हर्षचरित कहना आरम्भ किया और लगभग छः अध्यायों में पूर्वजों सहित हर्ष के कतिपय कार्यों का उसने वर्णन किया ।

हर्ष के इन कतिपय कार्यों का वर्णन वाण-कृत हर्षचरित नामक ग्रन्थ में है । इसमें कुल आठ अध्याय हैं । पहले कई अध्यायों में लेखक ने अपनी आत्म-कथा लिखी है । इसी के आधार पर इस निबन्ध का ऊपरी अंश तैयार किया गया है ।

कादम्बरी नामक प्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ समाप्त करने के पूर्व ही बाण स्वर्गीय हो गया । उसके विद्वान् पुत्र ने उस अश्रुत कथा को पूरा किया । कादम्बरी के उत्तर-भाग की भूमिका में उसने कहा है :—

याते दिव पितरि तद्वत्सैव साधं
विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथा-प्रबन्धः ।
दुःखं सतां तदसमाप्तिकृत विलोक्य
प्रारब्ध एव स मया न कवित्व-दर्पात् ॥

(पिता के स्वर्गीय होने पर उनकी वाणी के साथ ही पृथ्वी पर कथा का जो कर्म टूट गया, उसकी असमाप्ति से होने वाले सज्जनों के दुःख को ही देख मैंने इसे आरम्भ किया है, न कि कवित्व के गर्व से ।) दिवंगत पिता को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए पुत्र ने कहा है :—

आयं यमर्चति गृहे गृह एव लोकः
पुण्यैः कृतञ्च यत एव ममात्मलाभः ।

सृष्टेव येन च कथ्येमनन्यशक्या

वागीश्वर पितरमेव तमानतेस्मि ॥

(जिन आर्य की लोग घर घर पूजा करते हैं, पुण्यो के ही कारण जिनका मैं पुत्र हुआ हूँ, और जिन्हो ने इस अनन्यशक्या अर्थात् दूसरों से न हो सकने योग्य कथा की सृष्टि की है, उन वागीश्वर पिता को मैं प्रणाम करता हूँ ।) बाण की मृत्यु के बाद ही उसकी जो कीर्ति-बन्दिका घर घर फैल गई, वह क्षग-भगुर नहीं थी । वह दिन दिन बढ़ती ही गई और आज तो वह पृथ्वी के एक बड़े भाग में व्याप्त है ।

अश्विन और महादेवी

डा० ए० बरडेल कीथ

एशिया के प्राचीन धर्म और प्रो० प्रिज़्लुस्की (Prof. Przyluski) के सिद्धान्त की सहायता से वैदिक धर्म पर हम प्रकाश डालने की चेष्टा कर सकते हैं । अवेस्ता की अनाहित देवी हाथ में कुछ छोटे छोटे डंडों की बोझ से अंकित की गई हैं । प्रो० प्रिज़्लुस्की ने अदिति में भी महादेवी का आदर्श पाया है । रोम और यूनान (ग्रीस) में महादेवी का डंडे से मारना या बेत से पीटना भी शास्त्रानुयायी समझा जाता था । अथर्ववेद में अदिति को 'मधुकशा' कहा गया है—अर्थात् वह देवी जिनका कोड़ा शहद है । वास्तव में डंडे मारकर २ या दो चार हाथ कोड़े से बरसाने पर जानवरों में फिर से काम करने की शक्ति पैदा हो जाती है । अड़ियल घोड़े को दो चार चातुक पड़ते ही वह सीधा सरपट लेने लगता है । इसीसे हम समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में महादेवी के कर-कर्मलों में कोड़ा क्यों अंकित रहता है और ईरान, यूनान और इटाली में वे डंडों से सुसज्जित क्यों रहती हैं । यदि अथर्ववेद में महादेवी का कोड़ा शहद कहा गया है या शहद के साथ उस कोड़े की तुलना की गई है तो इसका तात्पर्य यही है कि सब भोजनों का सार (मधु या शहद) ताकत देने वाला होता है । कोड़े और शहद का एक ही कार्य हुआ करता है—ताकत बढ़ाने की और पुनर्जीवन दान करने की क्षमता । इसीलिये उस समय कोड़े और शहद की कल्पना 'मधुकशा' में करना स्वाभाविक ही था ।

१ हरबर्ट ज़रनल चाफ एशियाटिक स्टडीज, १ (१८३६), १२८—१५ ।

२ कीथ—Religion and Philosophy of the veda, II, ३४२.

क्या इसका कुछ प्रमाण है कि वैदिक आर्य अदिति को मधुकशा धारण की हुई सोचा करते थे ? अथर्ववेद का 'मधुदेवतां आध्विनम्' मंत्र उस कोड़े का महत्व बतलाता है^३। अथर्ववेद के मंत्रों के अनुसार वह कोड़ा आदित्यों की माता, वसुओं की कन्या, अमर होने का एक मात्र उपाय, सुनहला और उससे बी टपकता हुआ कहा गया है। यह अदिति को मधुकशा कहने के बिल्कुल विपरीत है और अवेस्ता के अनाहित और अदिति में भेद है।

अदिति और मधुकशा में आपस में क्या सम्बन्ध है इसका कोई वैदिक प्रमाण नहीं है और इसलिये प्रो० ज़िलस्की का सिद्धान्त स्वीकार करना हमारे लिये कठिन हो पड़ता है। इसके अलावा वास्तव में 'मधु' क्या है ? अदिति की बात छोड़ दीजिये, अध्विनों का इससे क्या सम्पर्क है ? स्वभावतः इसका अर्थ ओस^४ ही होगा जिससे कि इन देवियों का कुछ नाता अवश्य है।

इसके अलावा अदिति और अध्विन एक ही प्रकार की देवियां कही गई हैं। लेकिन वेद के अनुसार इसकी कोई भित्ति नहीं दीख पड़ती। अदिति का अध्विनों के साथ थोड़ा सा ही सम्पर्क है। उनका विशेष गुण^५, यह है कि वे आदित्यों की माता हैं और शारीरिक क्लेशों और पापाचारों से हमें मुक्त करती हैं। अन्यान्य देव-देवियों की तरह वे उनकी पूजा करने वालों को, संतानों और जानवरों को आशीर्वाद नहीं देती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अध्विनों के चरित्र की यदि हम जांच करें—यह कि उनका अदिति के साथ विशेष सम्बन्ध है—तो यह बिल्कुल मिथ्या प्रमाणित होता है।

अदिति और अध्विनों के सम्पर्क पर वेद में कुछ भी नहीं मिलता। हरप्पा में एक मोहर मिली है उसमें एक स्त्री का चित्र खिंचा हुआ है। उसकी बाईं ओर दो जानवरों के चित्र मिलते हैं। सर जान मार्शल^६ का कहना है कि वह स्त्री-चित्र मैयादेवी की है; खैर ऐसा कहा जा सकता है कि ऋग्वेद-धर्म पर हरप्पा का कुछ प्रभाव पड़ा था^७।

फिर क्या अध्विन अध्वदेवियां थीं ? प्रो० ज़िलस्की का कहना है^८ कि 'नासत्य' शब्द 'न' और 'सत्य' के योग से बना हुआ है। यहां 'न' प्रत्यय है जैसा कि पतन और वृण में है। ये अनार्य शब्द हैं और सत्य का अर्थ घोड़ा है जैसा कि आजकल 'मु डा' शब्द 'सदम' है। प्रो० साहब की राय अशतः ठीक मालूम पड़ती है क्योंकि अशोक के 'सातियपुत' और 'सतकनि' एक ही हैं, जिनका अर्थ अध्व-पुत्र या घोड़े का लड़का है, याने वह घोड़ा जिसकी आवश्यकता अध्वमेध में हुआ करती है और वह

१ Contrast Przyluski, IHQ, X (1934), 422, 423,

४ Oldenberg, Religion des veda, p. 209.

५ Macdonell, Vedic Mythology p. 122.

६ मोहनजोदरो, १, ५२, ७०, प्लेट १२, १२

७ Ojha Commemoration Volume—Keith.

८ IHQ ८, ८८-८९

‘सत्वंत’ से भिन्न हुआ करता है। लेकिन कुछ भी हो ये तर्क बिलकुल कल्पनामूलक और अविश्वस्य योग्य हैं। इसका कुछ भी प्रमाण नहीं है कि किसी राजकुमार ने अपना जन्म अश्वमेध में समर्पित घोड़े से कहा है। निम्नस्तान राजा पुत्र की अवश्य ही कामना किया करते थे और इसलिये उन्हें कई क्रियाएँ करनी पड़ती थीं, लेकिन घोड़े से कभी उनका पुत्र उत्पन्न नहीं होता था।

तिस पर भी यदि हम यह विश्वास करें कि नासत्य (नासत्य) अश्विन का अनार्य रूपान्तर है तो भी अश्विन घोड़े या जानवरों की श्रेणी में नहीं आ सकते। इसका हमारे पास कोई वैदिक प्रमाण नहीं है कि अश्विन की लोग अध्याकार में कल्पना किया करते थे या नहीं, यद्यपि ओल्डेनबर्ग (Oldenberg) ने यह कल्पना की थी कि ऐसा एक बार हुआ था। प्रो० ज़िल्स्की के ‘नासत्य’ से भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका अर्थ ‘अश्व सहित’ हो सकता है और वैदिक साहित्य ने इसका तात्पर्य ‘रथ का अश्व’ ही बतलाया है याने वे अश्व जिन पर कि अश्विन विचरण किया करती थीं। जब हम भारतीय आर्यों का धोड़ों से क्या सम्बन्ध था इस पर विचार करते हैं तो यह आसानी से समझ में आ जाता है कि अश्विन का अनार्य नाम उस प्राचीन काल में किस तरह पड़ा था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि अनार्य नाम का प्रभाव आर्य अश्विन पर इतना गहरा पड़ा था कि वह ‘मितन्नी’ तक पहुँच चुका था।

इसके अतिरिक्त और एक तुलना पर विचार करना है। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल में यह प्रथा थी कि देवियों और उनकी सेविकाओं की कल्पना एक पवित्र-वृक्ष से जिस पर कि दो पक्षी रहते थे, की जाती थी। इस विषय में ऋग्वेद, १०, ११४, ३ देखिये; यह मन्त्र सब देवताओं के लिये लागू हो सकता है। यहाँ चार केश-मुच्छ और दो पक्षियों के सहित एक कुमारी की बात मिलती है जिसमें कि बर्गेन (Bergaigne) ने अश्विन का समावेश पाया है। लेकिन उनकी यह कल्पना भित्तिहीन है क्योंकि पाठ से अग्नि और सोम का अर्थ ही प्रकट होता है, अश्विनों का नहीं। उस कुमारी का तात्पर्य वेदी से हो सकता है। दूसरा श्लोक भी उसी तरह की पहेली सा है। उस श्लोक की संख्या १, १६४, २० है जिसमें यह लिखा हुआ है कि एक वृक्ष पर दो पक्षियाँ हैं, उनमें से एक मीठे गूलर खा रहा है और दूसरा बेंटे हुए सोच रहा है। यहाँ अश्विनों की कल्पना करना मूलतः-मात्र है। इस कल्पना की एक और दूसरी कल्पना भी सहायता नहीं करती, वह यह है कि सिंधु तट की एक मोहर में एक पवित्र वृक्ष अंकित किया हुआ है और वह सौंग वाले सिरों से युक्त है^{११}। वह चाहे ऐसा हो या न हो उसका कुछ भी प्रकाश ऋग्वेद पर नहीं पड़ता।

२ Religion des veda, p. 73.

१० Religion Vedique, ii, 489.

११ Marshall, op. Cit. ii, 390; iii pl cxii, no, 387.

प्रो० ज़िलस्की ने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि सीरिया की तरह वैदिक धर्म में भी महादेवी की परिकल्पना सूर्य में की गई है अथवा महादेवी का सूर्य में रूपान्तर हुआ है। सीरिया की बात पर सिरपी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा कि ऊपर बतलाया गया है महादेवी और सूर्य का सम्मिश्रण करना व्यर्थ है। वहाँ तो सूर्य महादेवी से बढ़ जाते हैं जो कि प्रारम्भ में सूर्यमण्डल की सहायता करती हैं। वेद में 'सूर्या' और अश्विनों का सम्बन्ध पाया जाता है जो कि प्रारम्भ में उसके पति के रूप में सामने आते हैं और बाद में १२ सोम और 'सूर्या' की शादी की वरात में भाग लेते हैं। वैदिक साहित्य में सूर्य की अश्विन पर कोई प्रधानता नहीं दीख पड़ती वह उनकी सहायिनी है। वह सूर्य की माता नहीं है और न अश्विन उसकी सहायता करते हैं। उसका उनसे यही नाता है कि रोशनी से उनका सम्बन्ध बना हुआ है। उनका रथ हिरण्यत्वच या सूर्यत्वच कहा गया है क्योंकि उस रथ में उसका भी एक स्थान है।

इसलिये ऐसा कहा जा सकता है कि महादेवी और उनकी सेविकाओं में वैदिक अदिति और अश्विनों का आदर्श पाना कठिन है। इन देवियों की उत्पत्ति पर भी कुछ कह बैठना ठीक न होगा। वैदिक साहित्य में भी अश्विनों के लिये 'अश्व' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यास्क ने भी उनकी उत्पत्ति अश्वकार १३ में नहीं कहा है और 'निरुक्त-कथा' के बारे में भी ऋग्वेद में कुछ नहीं मिलता।

अदिति और अश्विन दोनों आर्य-नाम हैं। ईरान की महादेवी के कई नाम हैं—अनैतिस, अनाहित या अनाहीद और प्रो० ज़िलस्की ने उन्हीं नामों के अनुसार अदिति पर भी प्रकाश डाला है। इसी प्रकार पैलेस्टाइन की अनत, सीरिया और एशिया माइनर (Syria and Asia Minor) की ननइ या नना या तनइ देवियों के नामों पर भी उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उनका कहना है कि आस्ट्रो-एशियाटिक-समुदाय (Austro-Asiatic Group) में 'ट' और 'न' के बीच में एक ध्वनि है और उस समुदाय की भाषाओं का आर्यों के पहले की भाषाओं में एक गहरा प्रभाव पड़ा था इसलिये सुमेरियन भाषाओं पर उसका प्रभाव पाया जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। 'तनइ' या 'ननइ' सेमिटिक भाषाओं से ईरान में—और वहाँ से वैदिक भाषाओं में आने पर क्रमशः अनैतिस और अदिति हो गया होगा, और इन शब्दों में 'ति' स्त्री-लिंग वाचक है। प्रो० साहब का यह भी कहना है कि 'ड' ध्वनि आर्यों के पहले की है और उसके अनुनासिक को हटाकर वह भारतीय-आर्य-भाषाओं में व्यंजन बना लिया गया था और सयुक्तस्वर (Diphthongs) 'इ' में परिणत हो गया था। कुछ भी हो प्रो०

साहब का ऐसा कहना बहुत कुछ जिसकी लाठी उसकी भैंस सरीखे मालूम पड़ता है—क्योंकि यह ज़बरदस्ती से कहा हुआ है जब कि 'अदिति' शब्द को समझाने के लिये और दूसरा कोई चारा न रह गया था। प्रो० फ़िल्लिप्पी ने यह बतलाया है कि अदिति का दूसरे देवताओं से यह पार्थक्य है कि उनको (अदिति) क्षमता अद्वितीय है और वे उन सबों से महान् हैं जहाँ कि देवताओं की क्षमता सीमित है और वे केवल अन्यान्य देवियों से क्षमताशाली हैं। लेकिन जैसा कि प्रो० मैकडोनेल (Prof. Macdonell) ने कहा है कि उपर्युक्त कथन वेद-संगत नहीं है। उनका कहना है कि अदितेः पुत्राः से सम्भवतः अदिति की उत्पत्ति हुई है जैसा कि इन्द्र की माता 'शवसो' कही जाती हैं क्योंकि वे शवसः के पुत्र हैं और उनकी भी सखी हैं क्योंकि वे शचीपतिः कहे जाते हैं। यदि इसे हम विश्वास न करें तो ऋग्वेद (१, ८९, १०) में वर्णित श्लोक को हमें अवश्य ही स्वीकार करना चाहिये जिसमें लिखा है कि अदिति स्वर्ग हैं, वायु मंडल हैं; यही नहीं वे माता, पिता और पुत्र भी हैं; अदिनि में ही सब देवताओं और पाँच जातियों का समावेश है, आज तक इस निखिल भू-लोक में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है या भविष्य में जिसकी उत्पत्ति होगी उन सबका समावेश अदिति में हो है।

अनुवादक—

प्रफुल्ल कुमार मुकजी ।

माधुकरी

भिक्षु श्रीमत्त्वामी श्री शंकर तीर्थ जी महाराज

(गत अङ्क के बाद)

ॐकार का एक पाद जान लेना चाहिये । पाद ही मात्राएं हैं इसमें सन्देह नहीं । ॐकार का एक एक पाद जान कर किसी बात की चिन्ता न करनी चाहिये । प्रणव में चित्त लगाना चाहिये । प्रणव निर्भय ब्रह्म है । जो मनुष्य प्रणव के ध्यान में नित्य लगा रहता है उसको कभी भय नहीं होता । प्रणव ही सब का आदि, मध्य तथा अन्त है । इस प्रणव को जानने से आनन्द प्राप्त होता है । प्रणव को सब के हृदय में स्थित ईश्वर जानना चाहिये । प्रणव सर्वव्यापी है ऐसा जानकर पण्डित को सोचना नहीं पड़ता है । अमात्र, अनन्तमात्र, अद्वैत तथा परमानन्दरूप प्रणव को जो जान लेता है वह साक्षात् मुनि है, साधारण मनुष्य नहीं ।

१५ । ओमिति परब्रह्मणः सर्वोत्तम नामास्ति । अस्यैव प्रणव इति च संज्ञा विद्यते । प्रकथेण स्तूयते परमात्मानेनेति प्रणवः । यस्मादोकारादेव सर्व अजायन्त ॐकार एवान्ते लीयन्ते अतो मंत्राणामादावन्ते चोकारो नियुज्यते । अस्य जपश्चैकाग्रतया शुद्धावस्थायां सद्भिः कार्यः । अनेकैकाक्षरेणैव स्तुतः परमात्मा बहुभिर्नामभिः स्तूयते । अकारोकारमकारैश्चोकारो भवति । [पंचमहायज्ञविधिः]

ॐ यह परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है । इसी को प्रणव भी कहते हैं । जिससे परमात्मा की स्तुति होती है उसे प्रणव कहते हैं । क्योंकि ॐकार ही से सब उत्पन्न होते हैं तथा अन्त में ॐकार ही में सब लीन हो जाते हैं । इसलिये मंत्रों के आदि तथा अन्त में ॐकार लगाया जाता है । सज्जनों को इसका जप एकाग्र चित्त होकर शुद्ध अवस्था में करना चाहिये । उसी एक अक्षर से परमात्मा की स्तुति करने से कई नामों से स्तुति हो जाती है । अ-उ-म् इन तीन अक्षरों से मिल कर ॐकार बनता है ।

१६ । सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तत्त पद सप्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत् । [कउवल्लीश्रुतिः]

कर्म, उपासना तथा ज्ञानकाण्डमय ऋगादि सब वेद जिस पद को मानते हैं वह पद तुम्हसे संक्षेप में कहता हूँ, वह “ॐ” है ।

२—गायत्री ।

१ । गायत्र्यस्यैकपदो द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदपदसि नहि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दर्शयाय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रथत् । [ऋदा० उ१० अ० ५ ब्रा० १४ कं० ७]

अहो गायत्री ! पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग ये तीन लोक रूप एक चरण से तू एकपदी है (भूमिः, अन्तरिक्षं, द्यौः ये आठ अक्षर हैं । गायत्री का पहला पद आठ अक्षरों का है ।) ऋक् यजुः साम तीन वेदरूप चरण से तू द्विपदी है (ऋचः, यजुषि, सामानि ये आठ अक्षर हैं । गायत्री दूसरा पद इन आठ अक्षरों का स्वरूप है) । प्राण, अपान, व्यान रूप तृतीय चरण से तू त्रिपदी है । सूर्यमण्डल के मध्य में पुण्य रूप चतुर्थ चरण से तू चतुषदी है । क्योंकि पूर्वोक्त चार उपासक पदों से ही तू मिल सकती है अन्यथा नहीं, इस कारण तू पदरहित है । तरे दर्शन के योग्य रज से परे वर्तमान अर्थात् शुद्ध सत्स्वरूप तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भिन्न अर्थात् परब्रह्मस्वरूप चतुर्थ पद के निमित्त अथवा कारण रूप तीन उपाधि रहित इस पद के निमित्त नमस्कार है । जिस नमस्कार से तुम्हको प्राप्त करने में विघ्न करने वाला पाप अपने अभिप्राय को (अर्थात् तुम्हको प्राप्त करने में विघ्न करने को) प्राप्त न हो अर्थात् मैं परब्रह्म रूप तुझे प्राप्त करूँ ।

२ । इदं समस्त श्रुतिभिर्गायत्री चेत्युदाहृता ।
विधिनैवाभ्यसेद्यावत्तुरीयं परमं पदम् ॥
भूरित्यादि त्रिभिर्मन्त्रैर्जप्या गायत्र्यनारतम् ।
तस्य प्रथमपादेन भूःसंवः स्वर्जगत्त्रयम् ॥
व्याप्य द्वितीय पादेन वेदानां त्रितयं तथा ।
तृतीयेन तु पादेन प्राण व्यानमग्नयः ॥
व्याप्त चतुर्थपादेन परमं रविमण्डलम् ।
क्रमेणानेन संक्रान्तं यथा व्याप्तमिदं जगत् ॥
गायत्री सर्ववेदानां माता साक्षाद् द्विजाश्रया ।
तामेव प्रजपेद्भक्त्या ध्यायेत् सततं द्विजः ॥
दुष्प्रतिग्रहदुर्भक्ष्यं रुपांशोभ्योऽनिशं द्विजम् ।
गायन्तं त्रायते यस्माद् गायत्रीति स्मृता ततः ॥
प्राणा नया इति प्रोक्ता स्नायते तानथ पिवा ।
गायत्रीति भवेन्नाम केवलं त्रायतीति वा ॥
ज्ञात्वा पदानि श्रुत्वाथ तुरीयं पादमव्ययम् ।
ब्रह्मणा याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरीयकम् ॥
या गायत्री त्रिचरणा सा त्रिमूर्तिस्वरूपिणी ।
उपास्यानन्तरं विप्रैस्त्रिसन्ध्यासु त्रिमूर्तिषु ॥

तुरीयपादमेतस्या ज्ञात्वा चोपास्तिमाचरेत् ।

संज्ञपूर्णं पृथिवीं गृह्णन्तो दोषभाग् भवेत् ॥ [भरद्वाजस्मृतिः]

सारे संसार में ईश्वर को श्रुतियों ने गायत्री नाम से पुकारा है । ब्राह्मणों को यह उक्ति है कि तुरीय पद प्राप्त होने तक विधि के साथ ही इसका अभ्यास किया करें । भूः आदि तीन मन्त्रों के सहित गायत्री का नित्य जप करना उचित है । उस गायत्री के प्रथम पाद से भूः भुवः स्वः ये तीन लोक व्याप्त हैं । द्वितीय पाद से ऋक् यजुः साम ये तीनों वेद व्याप्त हैं । तृतीय पाद से प्राण, व्यान तथा अपान व्याप्त हैं । चतुर्थ पाद से सर्वोत्तम सूर्यमण्डल व्याप्त है । इस क्रम से यह गायत्री संपूर्ण जगत् को व्याप्त करके स्थित है । सब वेदों की माता गायत्री द्विजों को आश्रय देती है । द्विज को उचित है कि उसी का नित्य भलीभांति जप तथा ध्यान करे । क्योंकि वह गायत्री अपने भक्तों को शूद्र आदि के प्रतिग्रह तथा अमोक्ष्य भोजन रूप पापों से बचाती है इसलिये उसका नाम “गायत्री” है, अथवा गय प्राणों को कहते हैं, उनको जो बचाती है, उसका नाम “गायत्री” है । अथवा रक्षा करती है केवल इसी अर्थ से “गायत्री” नाम है । गायत्री के तीन पदों को जान कर तथा नाशरहित चतुर्थ पद को सुन कर ब्रह्म की प्राप्ति होती है । जिस गायत्री के तीन चरण हैं उसकी तीन मूर्तियाँ हैं । ब्राह्मणों को उचित है कि तीनों सन्ध्याओं में तीन मूर्तियों से उसको उपासना करें । जो मनुष्य इस गायत्री के तुरीय पद को जान कर उपासना करता है, वह यद्यपि रवों से भरी हुई सारी पृथ्वी का भी प्रतिग्रह करे, तथापि दोष का भागी नहीं होता है ।

३ । प्रतिग्रहान्तदोषा य पातकादुपपातकात् ।

गायत्री प्रोच्यते तस्माद् गायन्तं त्रायते यतः ॥ [व्यासः]

प्रतिग्रह तथा अभक्ष्य भक्षण के दोष से, पातक तथा उपापातक से स्तुति करने वाले को वह बचाती है, इसी कारण उसको “गायत्री” कहते हैं ।

४ । सर्वेषां जपसूक्तानामृचां च यजुषान्तथा ।

सामावैकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः ॥

तस्यादेवैव तु ॐकारो ब्रह्मणाय उपास्तिः ।

आभ्यान्तु परमं जप्यं त्रैलोक्येऽपि न विद्यते ॥ [शृङ्गाराचार संहिता]

ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा एकाक्षर आदि सामवेद के सब जप सूक्तों में से गायत्री का जप सबसे उत्तम है । उसमें भी ॐकार, जिसको उपासना ब्रह्मा ने की है वह श्रेष्ठ है । तीनों लोकों में इन दोनों से और कोई उत्तम मन्त्र जपने के योग्य नहीं है ।

५ । एतदक्षरमेनां च जपन् व्याहृतिपूर्विकाम् ।

सन्ध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ [मनुः]

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतत् त्रिकं द्विजः ।

महतोऽप्येनसो मासात् त्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ [मनुः]

जो मनुष्य ॐकार का तथा व्याहृति सहित गायत्री का जप करता है उसको वेद पाठ का फल मिलता है ।

नगर अथवा गांव के बाहर एकान्त तथा पवित्र स्थान में जाकर इन तीनों को अर्थात् प्रणव, व्याहृति तथा गायत्री को माह भर जपने से ब्राह्मण महान् पातक से भी ऐसा मुक्त हो जाता है जैसा कि सर्प अपनी कंचुली से ।

नाशयेज्जन्मजनितं पाप दशजपान्मनोः ।

पुराकृत शतजपाद् गायत्र्यास्तु द्विजन्मनः ॥

कृत युगोऽपि चैकस्मिन् सहस्रेण जपेन तु ।

सद्भवत्या जपतस्तस्माद् गायत्रीं सर्वदा जपेत् ॥ [भरद्वाजः]

भक्ति सहित गायत्री मन्त्र के दस बार जप करने से इस जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । सौ बार जप करने से पूर्व जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । एक सहस्र जप करने से एक युग का पाप नष्ट हो जाता है । इस कारण गायत्री का सर्वदा जप करना चाहिये ।

दशसाहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा ॥ [लघु अत्रिसंहिता]

दस सहस्र गायत्री का जप परम शोधन करने वाला होता है ।

सर्वेषां वैव पापानां सकरे समुपस्थिते ।

दश माहलिकाभ्यासो गायत्र्याः शोधनं परम् ॥ [याज्ञवल्क्यः गायत्री व्याख्या]

जब बहुत से पाप आकर एकत्र हो जायें तो दस सहस्र गायत्री का जप सबसे अधिक शोधन करने वाला होता है ।

६ । ब्रह्मणः प्रणवं कुर्या दा दावन्ते च सर्वदा ।

सर्वत्यनोऽकृत कर्म परस्ताव विशीर्यति ॥ [मनुः]

वेद के आदि तथा अन्त में सदा प्रणव लगाना चाहिये अन्यथा कर्म नष्ट हो जाता है ।

तदाद्यं च तदन्तं च कुर्यात्प्रणवसंपुटम् ।

आद्यन्तरक्षित कुर्यादिति पाराशरोऽब्रवीत् ॥ [बृहत्पाराशरसंहिताम्]

गायत्री को आदि अन्त में प्रणव से संपुट करना चाहिये । पारासर कहते हैं कि आदि तथा अन्त में गायत्री को प्रणव से रक्षित करना चाहिये ।

ॐकारं पूर्वमुच्चार्य भूर्भुवःस्तुत्येव ।

गायत्री प्रणवश्चान्ते जप एव ब्रह्महत्या ॥ [आदिको वाशिका (योगीश्वर)]

पहले उँकार का उच्चारण कर तब भूर्भुवः स्वः कह, तब गायत्री पढ़ कर अन्त में प्रणव लगाना चाहिये । इस प्रकार जप किया जाता है ।

प्रणवो भूर्भुवःस्वश्च पुनः प्रणवसंयुतम् ।

अन्त्योँकारसमायुक्तं मन्यन्ते कवयोऽपरे ॥ [बृहत्पाराशरसंहिता]

किसी किसी आचार्य का यह मत है कि पहले प्रणव करना चाहिये, तब भूर्भुवः स्वः कह, पुनः प्रणव कहे, तब गायत्री पढ़ कर अन्त में प्रणव लगावे ।

३—सूर्यार्घ्य ।

१ । रक्षांसि हवा पुरोनुवाके तपोऽग्रमनश्चिन्ति । तान् प्रजापतिर्वरेणोपामन्त्रयत । तानि वरमशृणीतादित्यो नो योद्धा इति । तान् प्रजापतिरब्रवीद् योधयध्वमिति । तस्मादुत्तिष्ठन्तं हवा तानि रक्षांसि स्यादित्यं योधयन्ति यावदस्तमन्वगास्तानि हवा एतानि रक्षांसि गायत्र्याभिमन्त्रितेनाम्भसा शाम्यन्ति । तदुद्वा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः सन्ध्यायां गायत्र्याभिमन्त्रिता आप ऊर्ध्वं विक्षिपन्ति । * ता एता आपो वज्रो-भूत्वा तानि रक्षांसि मन्देह्मरुणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति । यत्प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति तेन पाप्मानमवधुन्वन्ति । उद्यन्त-मस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायं कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमश्नुते । स वादित्यो ब्रह्मेति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति य एवं वेद ॥ [तैत्तिरीयारण्यकम् प्रपाठक २ अध्याय २]

सूर्य को अर्घ्य देने की कथा ।

पूर्व काल में राक्षसों ने उग्र तप किया था । ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम वर मांगो । उन्होंने यह वर मांगा कि हम सूर्य के साथ युद्ध करे । ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि युद्ध करो । इस कारण राक्षस सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्त सूर्य के साथ युद्ध करते रहे । वे राक्षस गायत्री से अभिमन्त्रण किये हुये जल से शान्त हुए । इस कारण ब्रह्मवादी लोग पूर्वाभिमुख होकर सन्ध्या करने में गायत्री से अभिमन्त्रित जल को ऊपर की ओर फेकते हैं । वह जल वज्र के समान होकर उन राक्षसों को मन्देह्मरुण नामक द्वीप में फेक देता है । ब्रह्मवादी लोग दाहिनी ओर जो परिक्रमा करते हैं उससे उनका पाप नष्ट हो जाता है । विद्वान् ब्राह्मण उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य की स्तुति कर सब कल्याणों का भोग करता है । सूर्य ही ब्रह्म है ऐसी भावना करने से ब्राह्मण ब्रह्म को प्राप्त होता है ।

२ । त्रिशत्कोशस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः ।

उद्यन्तं ते विवस्वन्तं बलादिच्छन्ति खादितुम् ॥

दिने दिने सहस्रांशुरलक्ष्यैस्तैरभिद्रुतः ।

भानुर्हीनः कृतस्त्वर्णं तद्वत्स्वत्वमिहागतः ॥

अतस्तस्य च तेषां तु ह्यभूद् सुदारणम् ।
 किं भविष्यति युद्धेऽस्मिन्नित्यभूत् सुरविस्मयः ॥
 अरण्यस्य च ये बाणा यद्वलन्ते विवस्वतः ।
 बिलस्यास्ते निवर्तन्ते मन्देहा नाम दर्शनात् ॥
 रवेरप्यश्वो ह्यस्माद्याता याताश्चशक्तिः ।
 अप्राप्तावशरीराणां स्वामिन्येव ल्यं गताः ॥
 ह्येषाश्चन्दमकुर्वाणाः शफस्फुटण्वजिताः ।
 स्तब्धांगा निर्जयाज्जाताः सूर्यस्यन्दन्वाजिनः ॥
 ततो देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः ।
 यत्सन्ध्यान्ते उपासीनाः प्रक्षिपन्ति जलं महत् ॥
 ॐकारब्रह्मसयुक्त गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् ।
 दृष्ट्वैरस्तेन ते दैत्या वज्रीभूतेन वारिणा ॥ [बृहत्पाराशरसहितायाम्]

तोस करोड मन्देह नामक राक्षस हैं। उदय होते हुए सूर्य को वे सबस खाने की इच्छा करते हैं। वे अल्प्य होकर दिन प्रति-दिन सूर्य के पीछे दौड़ते हैं। सूर्य के बलहीन होने के कारण उनके वश में हो गया। तब सूर्य का उन राक्षसों से बड़ा भारी युद्ध हुआ। देवताओं को इस बात की चिन्ता रही कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। अरण्य तथा सूर्य ने जो बाण चलाये वे लौट आते थे क्योंकि मन्देह राक्षस जो उनके लक्ष्य थे दिखलाई नहीं देते थे। सूर्य के किरणों का तेज भी उन राक्षसों को न पाने से पुनः सूर्य हा में लय हो गया; सूर्य के रथ के घोड़े भी पराजय होने के कारण थक गये और उन्होंने हिनहिनाता तथा अपने खुरों को खड़खड़ाना छोड़ दिया। उस समय सब देवता तथा तपस्वी सन्ध्या के अन्त में ॐकारपूर्वक गायत्री से अभिमन्त्रित जल को ऊपर की ओर फेकते हैं और वह जल बज्ररूप होकर उन दैत्यों को जला देता है।

✽

३। गायत्र्याञ्जलि प्रक्षेप उपस्थानं तथा रवेः ।

सन्ध्यात्रयेऽपि कर्तव्यं तिष्ठता सूर्यदिङ्मुखम् ॥ [आहिरण्यवाशिष्ठा]

खड़ा होकर, सूर्य की ओर मुख करके तीनों सन्ध्याओं में गायत्री पढ़ कर अञ्जलि दान तथा सूर्य का उपस्थान करना चाहिये।

प्रणव्याहृति पूर्वया गायत्र्या तिष्ठत् सूर्योन्मुखः जलाञ्जलिं त्रिःक्षिपेत् । कालातिक्रमे प्रायश्चित्ताय चतुर्थम् ॥ [धर्मसिन्धुसारः]

खड़ा होकर प्रणव तथा व्याहृति सहित गायत्री पढ़ कर सूर्य के सम्मुख जल की तीन अञ्जलियाँ दे । यदि सन्ध्या काल व्यतीत हो गया हो तो प्रायश्चित्त के निमित्त चौथी अञ्जलि दे ।

पुण्याप्यम्बुमिश्राण्यूर्ध्वं प्रक्षिप्य । [कातीयज्ञानसूत्रम् कं० २]

जल सहित पुण्यों को अथवा यदि पुष्प न मिले तो विल्वपत्र आदि को अञ्जलि में लेकर सूर्याभिमुख खड़ा होकर प्रणव तथा व्याहृति सहित गायत्री को पढ़ कर सूर्य की ओर ऊपर फेंके ।

उत्थापाकं प्रतिप्रोहेत् त्रिकेणाञ्जलिनाम्भसः ॥ [कात्यायनस्मृतिः]

खड़ा होकर जल की तीन अञ्जलियाँ सूर्य को दे ।

ॐकारव्याहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम् ।

जप्त्वा जलाञ्जलिं दद्याद् भास्कराभिमुखःस्थितः ॥ [कौर्म]

ॐकार तथा व्याहृति सहित वेदमाता गायत्री को पढ़ कर सूर्याभिमुख खड़ा होकर जल की अञ्जलि दे ।

४—प्राणायामः ।

निरोधाज्जायते वायुर्वयोरमिहि जायते ।

तापेनापो हि जायन्ते ततोऽन्तः शुद्ध्यते त्रिभिः ॥ [लघ्वत्रिसंहिता]

श्वास निरोध से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अमि उत्पन्न होती है, और अमि से जल उत्पन्न होता है, इन तीनों से अन्तःकरण शुद्ध होता है । जैसे पर्वत से निकटे हुए धातुओं के दोषों को अमि जला देती है ऐसे ही अन्तर्गत पापों को प्राणायाम जला देता है ।

यथा पर्वतधातूनां दोषान् दहति पावकः ।

एवमन्तर्गतं पापं प्राणायामेन दह्यते ॥ [महानिर्वाणितन्त्रम्]

प्राणायामाधिकारिणः—द्विजवत् त्रितयस्योक्तः प्राणायामो महामुने ।

विबुद्धानां प्रबुद्धानां वैश्वानां च तथैव च ॥

शूद्राणां च तथा स्त्रीणां प्राणसंयमने मुने ।

नमोऽन्तं शिवमन्त्रं वा वैष्णवं वा न चान्यथा ॥

नित्यमेवन्तु कुर्वीत प्राणायामास्तु षोडश ॥ [कात्यायनः]

ब्राह्मण के समान तीनों वर्णों को प्राणायाम का अधिकार है । परन्तु अन्य वर्णों को प्राणायाम करने में शिव मन्त्र अथवा वैष्णव मन्त्र के अन्त में नमः लगाकर पढ़ना चाहिये अन्यथा नहीं, स्त्री और शूद्र के लिये भी यह नियम है ; इस प्रकार नित्य सोलह प्राणायाम करना चाहिये ।

प्राणायामशब्दार्थः—गायत्री शिरसा साङ्गं जपेद्व्याहृतिपूर्विकम् ।

त्रिजपेत् सदशोकारी प्राणायामोऽयमुच्यते ॥ [कात्यायनस्मृतौ]

दस प्रणवों से युक्त, व्याहृतिपूर्वक गायत्री की शिर सहित तीन बार जप करने का नाम प्राणायाम है ।

सध्याहृतीकं सप्रणवां गायत्री शिरसा सह ।

त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ [लघुअत्रिसंहितायाम्]

व्याहृति, प्रणव तथा शिर सहित गायत्री को श्वास रोक कर तीन बार पढ़ने को प्राणायाम कहते हैं ।

प्राणानां सजिरोधस्तु प्राणायाम उदाहृतः ;

आदानं रोधमुत्सर्गं वायोऽस्त्रिः समभ्यसेत् ॥ [मार्कण्डेयपुराणम्]

प्राणों के रोकने को प्राणायाम कहते हैं । वायु के आदान, रोधन तथा उत्सर्ग को तीन तीन बार अभ्यास करना चाहिये ।

दक्षिणे रेचयेद्वायुं वामेनापूरितोदरम् ।

कुम्भेन धारयेन्नित्यं प्राणायामं विदुर्बुधाः ॥

पीडयेदक्षिणां नाडीमङ्गुष्ठेन तथोत्तराम् ।

कनिष्ठानामिकाभ्यां च मध्यमां तर्जनीं त्यजेत् ॥ [योगियाश्वत्थः]

बाएँ नाक से वायु को भीतर खींच कर दाहिने नाक से बाहर निकाले, कुम्भक से धारण करे, इसको पण्डित लोग प्राणायाम कहते हैं । दक्षिण नाड़ी को अंगुष्ठ से दबावे, उत्तर नाड़ी को कनिष्ठा तथा अनामिका से दबावे, मध्यमा तथा तर्जनी इन दो अंगुलियों को छोड़ दे ।

पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायामस्त्रिलक्षणः ।

वामेन पूरयेद्वायुं वायं नासा जपन्मनुम् ॥

उभाभ्यां धारणं वायोः कुम्भकं समुदाहृतम् ।

तद्रेचनं दक्षिणेन रेचनं समुदाहृतम् ॥

पर्यावृत्त्या पुनश्चैवं प्राणायामत्रयं क्रमात् ॥ [शृङ्गहारीतसंहितायाम्]

पूरक, कुम्भक तथा रेचक इन भेदों से प्राणायाम तीन प्रकार का है । बाएँ नाक से बाहर के वायु को भीतर भरे और मन्त्र को जपता रहे, इसको पूरक कहते हैं । दोनों नाकों से वायु के धारण करने को कुम्भक कहते हैं । दाहिने नाक से उस वायु के निकालने को रेचक कहते हैं । पुनः इसी प्रकार दूसरी आवृत्ति करे । इसी क्रम ने तीनों प्राणायाम करना चाहिये ।

प्राणायामविधिः—“बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरुं शिवम् ।

नासाम्रे दृष्टिरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत् ॥ [योगचूडामण्युपनिषद्]

योग पद्मासन बांध कर गुरु तथा शिव को नमस्कार करे । नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि लगाकर एकाम्र में प्राणायामों का अभ्यास करे ।

“निमोक्षितदृष्ट्मौनी प्राणायामान् समभ्यसेत् ।” [बृहस्पतिः]

आंख मींच कर मौनी होकर, प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिये ।

सर्वान् निश्चलं धार्य मापूर्य सर्वनाडिकाः ।

बद्धासनोऽचलाङ्गस्तु कुर्यादसु निरोधनम् ॥

कृत्वा सुसंचयं विद्वान् बिभित्सुः समुपसृशेत् ।

अन्तरं शुद्धरते यस्मात् कुर्यादाचमनं स्पृतम् ॥ [बृहत्पाराशरसंहितायाम्]

सम्पूर्ण अंग को निश्चल बनाकर, सब नाड़ियों को भर कर, आसन बांधकर, निश्चल होकर, प्राणायाम करना चाहिये । प्राणायाम करने के अनन्तर विद्वान् को उचित है कि जल का स्पर्श करे । क्योंकि जल के पीने से अन्तःकरण शुद्ध होता है, इसीलिये इसका नाम आचमन है ।

तत्रोपविश्य मेधावी पद्मासनसमन्वितः ।

ऋजुकायः प्राञ्जलिश्च प्रणमेदिष्टदेवताम् ॥

ततो दक्षिणहस्तस्य अंगुष्ठेनैव पिंगलाम् ।

निःश्वस्य पूरयेद्वायु मिडयातु शनैः शनैः ॥

यथाशक्त्यविरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकम् ।

पुनस्त्यजेत्पिंगलया शनैरेव न वेगतः ॥

पुनः पिंगलयापूर्य पूरयेदुदर शनैः ।

धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदिडया शनैः ॥

यथा त्यजेत्स्थापूर्य धारयेदविरोधतः । [महानिर्वाणतन्त्रम्]

बुद्धिमान् पद्मासन बांधकर बैठे । शरीर को सीधा करके हाथ जोड़कर इष्टदेवता को प्रणाम करे । दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला नाड़ी को बन्द करके इडा नाड़ी से शनैः शनैः वायु को भरे । यथाशक्ति कुम्भक प्राणायाम करे । तब पिंगला नाड़ी से शनैः वायु को निकाले, वेग से नहीं । पुनः पिंगला से शनैः उदर को भरे, यथाशक्ति धारण करके इडा के द्वारा शनैः निकाल दे जिस नाड़ी से वायु को पहले बाहर निकाले उसीसे पुनः वायु को भरकर यथाशक्ति धारण करे ।

न्यूनां स्त्रीन् प्राणायामान् कुर्यात् आभ्यन्तरस्थं वायुं नासिकापुटार्थं बलेन वह्निनिःसार्य यथा-

शक्ति बहिरेव सम्भयेत् पुनः शनैः शनैर्गृहीत्वा किञ्चित्प्रवरदध्य पुनस्तथैव बहिर्निःसारयेद्वरोधयेत्तच्चैवं त्रिवारं न्यूनातिन्यूनं कुर्यादनेनात्ममनसोः स्थितिं सम्पादयेत् । [पञ्चमहायज्ञविधिः]

कम से कम तीन प्राणायामों को करना चाहिये । भीतर के वायु को नाक से बल सहित बाहर निकाल कर यथाशक्ति बाहर ही रोके । पुनः शनैः खींच कर थोड़ा उसको रोककर उसी प्रकार बाहर निकाले तथा बाहर ही रोके । इस प्रकार कम से कम तीन बार करना चाहिये । इससे आत्मा तथा मन की स्थिति करना चाहिये ।

प्राणायाममाहात्म्यम्—प्राणायामैर्विना यत्कृतं कर्म निरर्थकम् ।

अतो यत्नेन कर्तव्यः प्राणायामः शुभार्थिना ॥ [अमस्त्यः]

जो कर्म प्राणायामों के बिना किया जाता है वह निरर्थक है । इसलिये शुभ चाहने वाले मनुष्य को यत्नपूर्वक प्राणायाम करना चाहिये ।

त्वक् चर्ममांसरधिरभेदोमज्जास्थिभिः कृताः ।

तथेन्द्रियकृता दोषा दहन्ते प्राण निग्रहात् ॥ [अत्रिः]

त्वचा, चर्म, मांस, रधिर, भेद, मज्जा, अस्थि तथा इन्द्रियों में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वे सब प्राणायाम करने से भस्म हो जाते हैं ।

एकाक्षरं परं ब्रह्म, प्राणायामः परं तपः ।

सावित्र्यास्तु परं नास्ति, मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ [मनुः]

प्राण परब्रह्मन्मूर्त्यु है, प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ है, गायत्री से श्रेष्ठ और कोई मन्त्र नहीं है, मौन से सत्य विशेष है ।

एव स्वसनसंरोधे देवतात्रयचिन्तनात् ।

अग्नित्रायम्बुसयोगादन्तर शुद्धयते त्रिभिः ॥ [बृहत्साराशरसंहितायाम्]

इस प्रकार श्वास रोकने से अर्थात् प्राणायाम करने से, तीन देवताओं का ध्यान करने से, अग्नि वायु तथा जल के संयोग से, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है ।

प्राणायामं महाधर्मं वेदानामप्यगोचरम् ।

सर्वपुण्यस्य सारं हि पापराशितुलानलम् ॥ [रघुयामलतन्त्रम्]

प्राणायाम सबसे बड़ा धर्म है, वेदों का भी अगोचर है, पुण्यों का सार है, पापों के समूह को ऐसा जला देता है जैसा कि अग्नि रुई के ढेर को जला देती है ।

मनो जीवात्मनोः शुद्धिः प्राणायामेन जायते ।

अन्तर्गतं यवमलं तस्य शुद्धिः प्रजायते ॥ [गम्भर्वतन्त्रम्]

प्राणायाम से मन तथा जीवात्मा की शुद्धि होती है, जो कुछ अन्तर्गत मल हो उसकी भी शुद्धि हो जाती है ।

५—ब्राह्मणः ।

१ । योगस्तपो दमोदानं सत्यं शौचं दया श्रुतम् ।

विद्या विज्ञानमास्तिक्य मेतद्ब्राह्मणलक्षणम् ॥ [वशिष्ठः]

ब्राह्मण का लक्षण यह है कि उसमें योग, तप, दम (कुत्सित काम से चित्त को रोकना) दान, सत्य, शौच (पवित्रता) दया, श्रुत (वेदपाठ) विद्या, विज्ञान (१४ विद्याओं में प्रवीणता) तथा आस्तिकता—ये बातें हों ।

२ । शौचाचारस्थितः सम्यग्विषयाशी गुरुप्रियः)

नित्यव्रती सत्यपरः सर्वे ब्राह्मण उच्यते ॥

सत्यं दानं यथा द्रोह आनृशंस्यं त्रया घृणा ।

तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥

धर्मं च सत्यं च दमस्तपश्च अमात्सर्यं होस्तिक्ष्णानसूया ।

यज्ञश्च दानं च धृतिः श्रुतं च व्रतानि वै द्वादश ब्रह्मणस्य ॥ [महाभारतम्]

जो शौच तथा आचरण को अच्छे प्रकार से करता हो, यज्ञ के बाद हविष्य का भोजन करता हो, गुरु का प्रिय हो, नित्य व्रत करने वाला हो, सब बोलने में तत्पर हो, वही (गुणगत) ब्राह्मण है ।

जिसमें सत्य, दान, अद्रोह, दया, त्रया (शर्म) घृणा और तपस्या ये लक्षण देखने में आवें, वही (गुणगत) ब्राह्मण है ।

(गुणगत) ब्राह्मण के ये बारह नियम हैं—धर्म, सत्य, दम, तप, अद्रोह, लज्जा सहन करने की शक्ति, अद्रोह, यज्ञ, दान, धैर्य तथा वेद पाठ ।

३ । शान्ताः सन्तः सुशीलाश्च सर्वभूतहिते रताः ।

कोधं कर्तुं न जानन्ति एतद्ब्राह्मणलक्षणम् ॥

सन्धोपासनशीलश्च सौम्यचित्तो दृढव्रतः ।

समः परेषु च स्वेषु एतद्ब्राह्मणलक्षणम् ॥

परान्नं परचित्तं च पथि वा यदि वा गृहे ।

अदत्तं नैव गृह्णाति एतद्ब्राह्मणलक्षणम् ॥

सत्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म ब्रह्म चेन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदया ब्रह्म एतद्ब्राह्मणलक्षणम् ॥ [आश्विकारिकायाम्]

वैशाख, १९९८] उपनिषदों के विषय में शाहजादा दारा शिकोह के विचार २३३

ब्राह्मणों के लक्षण ये हैं कि वे शान्त चित्त वाले हों, सज्जन हों, अच्छे स्वभाव के हों, सब प्राणियों की अलाई में तत्पर हों, तथा कदापि उनको क्रोध न आवे। वे सन्ध्या की उपासना करने वाले हों, सौम्यचित्त वाले हों, अपने नियम पर स्थिर हों, अपने तथा पराये को समदृष्टि से देखें। वे दूसरे के भय अथवा धन को बिना किसी के दिये हुए घर में अथवा घर से बाहर ग्रहण न करें।

ब्राह्मण का लक्षण यह है कि वह सत्य बोलने को, तस्य करने को, इन्द्रियों को वश में करने को, सब प्राणियों के ऊपर दया करने को ही ब्रह्म समझे। अस्तु—

विप्रो वृक्षो मूलमेतस्य शौवं वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्।

तस्मान्छौचं यत्नतः पालनीयं छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम् ॥

उपनिषदों के विषय में शाहजादा दारा शिकोह के विचार

पं० अयोध्या प्रसाद, बी० ए०

(पूर्वानुवृत्ति)

शाहजादा दारा शिकोह ने आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु बनकर जब तत्कालीन समस्त धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन पक्षपातरहित होकर कर लिया, तो उन्हें किसी से भी शान्ति न प्राप्त हुई। साम्प्रदायिक मुस्लिम मौलवियों के विचारों तथा उनके क्रियात्मक जीवन से भी वे तग आ गये थे। ऐसा ज्ञात होता है कि जब वे काश्मीर में विराजमान थे तब उन्हें एक योग्य मुसलमान फकीर के सत्सङ्ग का अवसर प्राप्त हुआ जिनका नाम मुस्लिम शाह था। इन मुस्लिम शाह की प्रशंसा में शाहजादा साहेब ने बहुत ही भद्रापूर्ण भाव प्रकट किये हैं जिससे प्रतीत होता है कि वे अपने समय के एक उत्कृष्टोक्ति के साधु रहे और उनका हृदय साम्प्रदायिक पक्षपात से शून्य था, उन्हीं की प्रेरणा से शाहजादा साहेब की दृष्टि हिन्दुओं के धर्मग्रन्थों की ओर पड़ी। मुसलमान अपने को मोवहिद अर्थात् एकेध्ववादी कहते हैं और उन्हें इस बात का ज्ञ है कि इस्लाम धर्म के सिवाय और किसी धर्म में ईश्वर की एकता का उल्लेख अस्वीकार्य नहीं पाया जाता। हिन्दुओं के विषय में तो कहना ही क्या है इनको तो मुसलमान

साधारणतया द्युतप्रस्त अर्थात् मूर्तिपूजक मतलाते हैं और मूर्तिपूजक अनेक देव देवी के उपासक होते हैं, एक ईश्वर की उपासना का उनमें सर्वथा अभाव ही है। ऐसी परिस्थिति में तो हिन्दुओं के धर्मग्रन्थों में ईश्वर की एकता का ज्ञानोत्प्रेषण होना सर्वथा असम्भव ही है परन्तु शाहजादा साहेब तत्कालीन साम्प्रदायिक पक्षपातप्रस्त मुत्ताओं के इस विचार से सहमत न हो सके और उनके हृदय में इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया कि हिन्दुओं में भी ईश्वर की एकता का ज्ञान पर्याप्त परिमाण में विद्यमान है जैसा कि वे स्वयं लिखते हैं :—

در پی آن شد که از چه جهت در هندوستان وحدت عیان گفتگو تر حید بسیار
ست و علمای ظاهری و باطنی طائفه قدم هند را از وحدت انکاری و سر موحدان
گفتاری نیست بلکه پایه اعتبار است

अर्थात्—“मैं शाहजादा दारा शिकोह इस बात के अनुसन्धान में लगे गया कि क्या कारण है कि हिन्दुस्तान में (ईश्वर की) एकता को प्रगट करने वाली एकेश्वरवाद विषयक अनेक वास्तविक विद्यमान हैं, और प्राचीन भारत के परोक्ष तथा अरोक्ष विद्या के ज्ञाताओं ने कभी भी एकेश्वरवाद को अस्वीकार नहीं किया और न तो उन्होंने एकेश्वरवादियों के प्रति कभी किसी प्रकार की शङ्काओं को वरन् एकेश्वरवाद के प्रति उनका दृढ़ विश्वास था।

हिन्दुओं के प्रति इस प्रकार की दृढ़ धारणा कर उन्होंने इस विषय में जांच करना आरम्भ किया और वे जिस परिणाम पर पहुँचे उसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है :—

بد از تحقیق این مراتب معلوم شد که در میان این قوم قدم بیش از کتب
سماوی چهار کتب آسمانی که رگه بید و جبر بید و شیام بید و अतर्ही बید باشد
برابنائے انوشت که مرگتر آنها آدم صغی الله و علیه السلام ست بر جمیع احکام
نازل شده -

अर्थात्—क्रमशः अनुसन्धान करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि इस प्राचीन (हिन्दू) जाति में समस्त ईश्वरीय पुस्तकों (अर्थात् कुरान इज्जोल, तौरत तथा ज़बूर आदि) के पूर्व चार ईश्वरीय पुस्तकें जिनके नाम (१) ऋग्वेद (ऋग्वेद) (२) यजुर्वेद (यजुर्वेद) (३) श्यामवेद (सामवेद) तथा अथर्ववेद (अथर्व वेद) हैं, उस समय के ऋषियों पर जिनमें सबसे बड़े आदम (अर्थात् ब्रह्मा जी) के समस्त आज्ञाओं के साथ ईश्वर की ओर से प्रकट हुए थे।

वैशाख, १९९८] उपनिषदों के विषय में शाहजादा दारा शिकोह के विचार २३५

शाहजादा साहेब को इस बात का निश्चय हो गया था कि प्राचीन काल से हिन्दुओं के चारों वेद विद्यमान थे जिनमें ईश्वर की एकता का पूर्णतया प्रतिपादन किया गया है और वेद ब्रह्मज्ञान के मौलिक स्रोत हैं। उपनिषद् ग्रन्थ इन्हीं वेदों के आधार पर इन्हीं वेदों के बचनों से निष्कासन कर लिखे गये हैं। अतः उपनिषद् वेदों में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या विषयक सारभूत ग्रन्थ हैं जैसा कि वे लिखते हैं :—

و خلاصه این چهار کتب را که جمع اسرار سلوک و اشغال توحید صرف دران مندرج است و آن را آپنکھت می نامند و اینانے آترمان آن را جدا ساخته بران تفسیرها بشرح و بسط تمام نوشته اند و همیشه آن را بهترین عبادت دانسته می خوانند -

अर्थात्—और इन चारों पुस्तकों (अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद) के सार का जिनमें समस्त ब्रह्म प्राप्ति के साधनों के रहस्यों तथा ईश्वर की एकता के साक्षात् करने के अभ्यासों का वर्णन है उपनिषत् (उपनिषद्) नाम है, और उस समय के विद्वानों ने उन्हें (वेदों से) अलग कर उन ग्रन्थों पर विस्तारपूर्वक भाष्य लिखे हैं और उन उपनिषदों का अध्ययन वे एक सर्वोत्तम उपासना समझ कर किया करते हैं।

उपनिषदों के इस महत्व को जानकर शाहजादा दारा शिकोह जैसे जिज्ञासु के हृदय में इनके अध्ययन करने की उत्सुकता हुई अतः उन्होंने संस्कृत भाषा का स्वयं अध्ययन किया और संस्कृत भाषा में उन्होंने अपनी योग्यता इतनी कर ली थी कि वे वेदों और उपनिषदों का अध्ययन कर उनके तात्पर्य को भली भाँति समझ सकते थे। इन उपनिषद् ग्रन्थों के अध्ययन का प्रभाव उनके हृदय पर इतना अधिक पड़ा कि उन्हें इस बात की आकांक्षा हुई कि वे इन उपनिषदों का तत्कालीन प्रचलित फारसी भाषा में अनुवाद करें, जैसा कि वे लिखते हैं :—

و چون درسی ابام بلذة بنارس که دارالعلم این قوم است تعلق باین حق جوی دارشت بدقتان و سنباسیان را یعنی که سرآمد وقت و بید آپنکھت دان بودند جمع ساخته خود این خلاصه توحید را یعنی آپنکھتها که اسرار پوشیدنی باشد و منتہای مطالب جمیع اولیای الهی است در سنه هزار و شصت و هفت هجری بے غرضانه ترجمه نمود -

अर्थात्—और चूंकि इन दिनों वाराणसी नगर जो इस (हिन्दू) जाति की विद्या का केंद्र है

उसका सम्बन्ध इस सत्य के अनुसन्धान से है (अतः) उन पण्डितों और सन्यासियों को जो उस समय बड़े प्रसिद्ध थे और वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता थे एकत्र कर (मैंने) स्वयं इस ब्रह्मविद्या के सारभूत अर्थात् उपनिषदों का जिनमें गुप्त रहस्य भरे हैं और जो समस्त ब्रह्मज्ञानियों के परम ध्येय हैं, उनका एक हज़ार सक्कट हिज़्री में पक्षपात शून्य होकर अनुवाद किया।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि शाहज़ादा साहेब ने इन उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या से प्रभावित होकर फारसी भाषा में इनका अनुवाद किया था। अपने अनुवाद के विषय में वे लिखते हैं :—

آن آپکتها را کہ گنج نوحید بود داندگان آن در ان قوم ہم کمیاب مانده اند
خود بہ زبان فارسی لے کم و زیادہ و لے غرض نفسانی و بہ عبارت راست بہ راست
لفظاً لفظاً ترجمہ نمودہ بہ ہمید -

अर्थात्—इन उपनिषदों का जो ब्रह्मज्ञान के कोष हैं और उसके जानने वाले भी इस (हिन्दू) जाति में बहुत कम रह गये हैं। मैंने स्वयं फारसी भाषा में उनमें बिना किसी प्रकार की घटती-बढ़ती कर और अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न रखते हुए सत्य वाक्यों में शब्दशः अनुवाद करके (उनके तात्पर्य को) समझा।

शाहज़ादा साहेब ने अपने किये अनुवाद के विषय में जैसा प्रतिपादित किया है, उनके अनुवाद के पढ़ने से उनकी कथन को सत्यता भलीभांति प्रकट होती है। असली ओर से उन्होंने अपने अनुवाद में कोई टीका-टिप्पणी नहीं की है संस्कृत वाक्यों का फारसी भाषा में शब्दशः अनुवाद है। जिन संस्कृत पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द फारसी में नहीं मिले उन्हें आपने संस्कृत भाषा में वैसा ही रख दिया है और ऐसे पारिभाषिक शब्दों के स्पष्टीकरण के लिये भूमिका में उन्होंने एक संक्षिप्त शब्दकोष भी दे दिया है जिसके सहारे उन संस्कृत पारिभाषिक शब्दों का तात्पर्य फारसी जानने वाले भलीभांति हृदयग्रस कर सकें। उपनिषदों के तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में उनका यह एक वाक्य ही पर्याप्त है :—

کتاب قدیم کہ بے شک و شبہہ اولین کتاب سماری و سرچشمہ تحقیق و بحر
ترجید ست -

अर्थात्—यह पुस्तक अनादि है और इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि समस्त ईश्वरीय पुस्तकों में यह प्राचीनतम है और परम सत्य का स्रोत तथा ब्रह्मज्ञान का सस्रूप है।

वैज्ञानिक, १९९८] उपनिषदों के विषय में शाहजादा दारा शिकोह के विचार २३७

एक कट्टर पक्षपाती मुसलमान तो उपनिषद् वा किसी अन्य धर्मग्रन्थ के विषय में अपना विचार उपर्युक्त शब्दों में कदापि प्रकट नहीं कर सकता। जन्म से मुसलमान होते हुए भी शाहजादा साहेब का कितना उदार विचार था यह तो उनके उपर्युक्त शब्दों ही से प्रकट है। मुसलमान होने के नाते शाहजादा साहेब का विश्वास इस्लामी धर्मपुस्तक कुरान शरीफ पर अवश्य था परन्तु उपनिषदों के अध्ययन के पूर्व वे अनेकों स्थलों पर कुरान के वाक्यों का यथार्थ तात्पर्य भी नहीं समझ सकते थे। उपनिषदों के अध्ययन का यह परिणाम हुआ कि वे कुरान के उन रहस्यपूर्ण वाक्यों के तात्पर्य को भी समझने लगे जो पहले उनकी समझ में न आते थे। उपनिषदों के अध्ययन से उन्होने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली, अपने धर्मपुस्तक कुरान का भी वास्तविक तात्पर्य वे समझने लग गये। अब उपनिषद् वा वेद उन्हें कुरान के विरुद्ध नहीं प्रतीत होते थे वरन् उन्हें स्वयं कुरान की कतिपय पंक्तियों में वेद और उपनिषदों के उल्लेख मिलने लगे। कुरान में ऐसी पंक्तियाँ हैं जिनके अर्थ करने में मुसलमान मौलवी उलम्मा में पड़ जाते हैं। उसका कारण यही है कि वे मौलवी पक्षपाती हैं तथा उपनिषदों वा वेदों के न जानने के कारण वे उन पंक्तियों का जिनमें वेदों का उल्लेख है कुछ अर्थ न समझने के कारण मनमाना काल्पनिक अर्थ करने लग जाते हैं। कुरान के एक वाक्य का अर्थ करते हुए शाहजादा साहेब ने स्पष्ट कहा है कि उसमें उपनिषद् वा वेद के महत्त्व का वर्णन है। कुरान का वह वाक्य अरबी भाषा में इस प्रकार है :—

اِنَّ قُرْآنَ کَرِیْمٍ • مِی • کِتَابِ مَمکُونٍ • لَا یَمْسُهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ • تَنْزِیْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ •

इस वाक्य का अनुवाद शाहजादा साहेब ने फारसी भाषा में इस प्रकार किया है :—

بَعْدَ قُرْآنِ کَرِیْمِ دَر کِتَابِیْ اَسْت کِهْ اَنْ کِتَابِ بَظْهَانِ اَسْت اَوْ دَر کَرِکِ نَمِیْکَنْد
مَکْر دَلِیْ کِهْ مَطْهَرٌ بَاشَد وَ نَاقِلِ شُدِهْ اَزِ بَرَوَرِ دَکَا، عَالَمِیَّانِ -

(क्रमशः)

प्राचीन भारतीय-मुद्रा

श्री युगल किशोर पाल, बी० एल०

जिन जिन देशों के प्राचीन काल का इतिहास लिखिद्ध है उनके लिये प्राचीन मुद्राओं की जानकारी की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि उन देशों के लिये जिनका इतिहास जानने के लिये कथोपकथाएँ या जनप्रवाद पर विश्वास करना पड़ता है। लोगों में प्रचलित कथाओं पर विश्वास कर, या वैदेशिक भ्रमणकारियों का वृत्तान्त पढ़ कर या प्राचीन शिलालेखादि से हम उन देशों का इतिहास कुछ २ जान सकते हैं, लेकिन यदि प्राचीन मुद्राएँ मिल जाय तो इतिहास लिखना या जानना आसान हो जाता है। इसलिये और २ देशों की तरह भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास जानने के लिये यहाँ की प्राचीन मुद्राएँ विशेष उपयोगी हैं।

मानव समाज के आदि युग में ही विनिमय या बदले की प्रथा चरु पड़ी थी। इसी प्रथा के सुभीते के लिये बाद में मुद्राओं का प्रचार हुआ। जब जुगहे को खान-पान की किसी चीज़ की आवश्यकता न थी तब यदि कोई किसान उसे कपड़े के बदले में धान देना चाहता था तो अशुविधाओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे अशुविधाओं को दूर करने के लिये मानव समाज को एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता देख पड़ी कि जिसके बदले सभी वस्तुएँ ली जा सकती थीं। इसी तरह मुद्राओं का प्रचार हुआ था। अति प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में धातु-निर्मित-मुद्राओं का प्रचार चल पड़ा था। हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मों के धर्मशास्त्रों में मुद्रा के लिये सोना, चांदी या तांबे का उल्लेख मिलता है। स्वर्ण-मुद्रा का नाम सुवर्ण या निष्क, चांदी की मुद्राओं का नाम पुराण या धरण और तांबे की मुद्राओं का नाम कार्षापण था। अन्यत्र देशों की तरह विनिमय के लिये भारतवर्ष में भी चूर्ण-धातुओं का प्रचार था। इसलिये निष्क, धरण और कार्षापण शब्दों से सोना चांदी और तांबे का एक निर्धारित तौल सिद्ध होता है। बाद में जब निर्धारित तौल के धातु-चूर्ण से मुद्राओं का प्रचार चल पड़ा उस समय पुराण, कार्षापण, सुवर्ण या निष्क से मुद्राओं का बोध होने लगा।

ऋक्संहिता में निष्क शब्द का उल्लेख है। ऋषि कशीवन ने सिंधु नदी तीरे के राजा भवषव्य से निष्क लिया था। बौद्ध साहित्य में सोने या चांदी से बने हुए कार्षापण या काहापण का

१ सुवर्ण तौल की रीति—१ निष्क या पण = ४ सुवर्ण = ६४ माश = १२० रति

चांदी की तौल की रीति—१ धरण या पुराण = १२ रति

तांबे की तौल की रीति—१ कार्षापण = ८० रति

२ ऋक्संहिता—१।४०४

उल्लेख है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतवर्ष में भी अति प्राचीन काल में सोने, चांदी या तांबे की मुद्राओं का प्रचार था।

यद्यपि प्राचीन सुवर्ण, निष्क या पल का आविष्कार नहीं हुआ है तिस पर भी भारतवर्ष के कई स्थानों में गोल या चौकोन चांदी की मुद्राएँ मिली हैं। इसी को हम प्राचीन धरण या पुराण कह सकते हैं। इससे यह सनक्त में आता है कि एक ही सनग में चांदी के एक पेट को काटकर कई चौकोन मुद्राएँ बना ली गई थीं और बाद में हर एक टुकड़े के कोनों में एक या अधिक अंक-चिन्ह (Punch-mark) बना लिये गये।

भारतवर्ष के सबसे प्राचीन मुद्रा चौकोन थे। सारे भारतवर्ष में अंक-चिन्ह युक्त जो सोने, चांदी या तांबे की मुद्राएँ मिली हैं वे अधिकतर चौकोन ही हैं। इसलिये प्राचीन पुराण या धरण और ये अंक-चिन्ह युक्त मुद्राएँ एक ही हैं। उत्तर और दक्षिण भारतवर्ष में ऐसी असंख्य, चांदी और तांबे की मुद्राएँ मिली हैं और मुद्रा-तत्त्वविद् इन्हें अंक-चिन्ह-युक्त (punch-marked) मुद्रा कहते हैं।

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पाश्चात्य विद्वान् यह सनक्तते थे कि भारतवर्ष में मुद्रा का प्रचार सिकंदर के आक्रमण के साथ ही साथ हुआ था। लेकिन सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने उनकी उस भ्रान्त धारणा को दूर किया है। ईसा की चौथी शताब्दी पूर्व लिखित बौद्ध जातकों में भी कार्षापण या काहापण का उल्लेख मिलता है। अध्यापक डेविड (Rhys David) ने On Ancient Weights and Measures नामक लेख में पाली साहित्य में आये हुए मुद्राओं के उल्लेखों को एकत्र किया है। पाणिनि के समय में भी मुद्राओं का प्रचार था, 'सिद्धान्त कौमुदी' में यह साफ साफ दिया हुआ है।

भारतीय प्रगत्तत्त्व विभाग द्वारा चिन्ह-युक्त मुद्राओं पर एक पुस्तक छापी गई है। इसमें बिहार के पुरनिया जिला में पतरहा नामक स्थान में जो अंक चिन्ह युक्त मुद्राएँ मिली हैं उन पर आलोचना की गई है। यहां कुल २८१३ मुद्राएँ मिली हैं जिनमें १७०३ मुद्राओं पर आलोचना की गई है। इन मुद्राओं में विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित हैं और वे भारतीय-मुद्रा-स्वरूप स्वीकार किये गये हैं।

भारतवर्ष की किसी भी भाषा में मुद्रा-तत्त्व पर ऐसी कोई उल्लेख-योग्य पुस्तक नहीं है— एक है वह भी बंग भाषा में। इस विषय में कुछ प्रामाणिक पुस्तकों की सूची नीचे दी जा रही है :—

Prof E. J. Rapson (१) Indian Coins (२) British Museum Catalogue of Indian Coins, Andhrab, W. Ksatrapas etc.

Dr. Alexander Cunningham

(१) Coins of Ancient India.

(१) Coins of the Indo-Greek Princes.

(१) Coins of the Sakas. (२) Coins of Mediaeval India.

Allan : British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties.

Percy Gardner : (१) Parthian Coinage (१) British Museum Catalogue of Indian Coins, Greek & Scythic Kings of Bactria & India.

(१) Gold Coins of Asia before Alexander the Great.

Vincent A. Smith : Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol I

H. Nelson Wright

Catalogue of coins in the Indian Museum Vols. II & III

Shamsuddin Ahmad.

A supplement to the catalogue of coins in the Indian Museum Vol II & III

R. B. Whitehead :

Catalogue of coins in the Punjab Museum, Lahore Vol I.

T. W. Rhys David :

On the Ancient Coins & Measures of Ceylon.

G. F. Hill . Historical Greek Coins.

B. V. Head : Catalogue of Greek Coins in the Br. Museum, Attica.

Elliot South Indian Coins.

C J. Brown : The Coins of India.

Surendra Kishor Chakravarty : A Study of Ancient Indian Numismatics

Rakhaldas Banerjee : Descriptive List of Sculptures & coins in the Museum of Bangiya Sahitya Parishad.

P. N. Bhattacharyya : A hoard of silver punch-marked coins from Purnea.

विविध-विषय

अकबर और शाहजहां की इमारतें

श्री नन्दलाल चटर्जी

मुगल साम्राज्य की इमारतें अकबर के समय से शुरू होती हैं। लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अकबर की इमारतों में शेरशाह की इमारतों का कुछ छाप है। वे इमारत हिन्दू ढंग के थे। ऐसा कहा जा सकता है कि शेरशाह ने जहां पर अपना कार्य छोड़ दिया था, वहां से अकबर का कार्य शुरू होता है—केवल इमारतों के बनवाने में ही नहीं बल्कि राज्यशासन की दृष्टि से भी। फठान बादशाह ने जिस कार्य का आरम्भ किया था उसे मुगल सम्राट अकबर ने पूर्ण किया इसलिये अकबर और शेरशाह की इमारतों में वर्गीय पार्थक्य थोड़ा सा ही है।

ऐसा न सोच बैठना चाहिये कि अकबर बादशाह ने चूना और रेत लेकर करनी चलाना शुरू कर दिया था। बात तो यह है कि उसने विभिन्न इमारतों के बनवाने में बहुत सा पैसा खर्च किया था और उन इमारतों के बनवाने में जो कुछ भी खर्च हुआ था उसके हिसाब की जांच उसने ही की थी। हिन्दुत्व का प्रभाव भी उसकी इमारतों में पड़ा था और यह प्रभाव था केवल उसके हिन्दुओं से खुले-दिल मिलने के कारण। लोगों ने उसे हिन्दुओं का हिन्दू कहा है—सम्भवतः इसीलिये उसकी इमारतें मुगल ढंग की न होकर राजपूत ढंग की हैं।

उसकी इमारतों में मुसलमानी ढंग पर ईरानी प्रभाव नहीं है—फर्श पर ईरानी ढंग छू तक नहीं गया है, इमारतों का ढांचा और ढंग बिल्कुल हिन्दू ही है। अकबर के राज्यशासन की उदारता, मिताचार और महानता उसकी इमारतों से सूचित होती है।

अकबर की सबसे अच्छी इमारत सिकरी में है। इसमें पत्थरों को कारीगरी है और वास्तव में उसकी पबीकारी सराहनीय है। अकबर की कल्पना और उसका आदर्श सिकरी की उस इमारत से भलीभांति मालूम हो जाता है।

भारतीय कारीगरी शाहजहां के समय में उच्चकोटि पर पहुँच गई थी। अकबर के हिन्दू-मुस्लिम कारीगरी की पहुँच शाहजहां के समय उच्चकोटि पर थी। शाहजहां के बनवाये हुए दिल्ली-आगरा के प्रासाद और मस्जिद और उनमें वह “ताज” उसकी सौन्दर्यशक्ति को पत्थरों में भी प्रकट किया है।

अकबर और शाहजहां की इमारतों में ऐसा पार्थक्य परिलक्षित है कि कोई भी भ्रमणकारी

सबसे सुगंध हुए बिना नहीं रह सकता । अकबर की मृत्यु के बाद मुगल इमारतों में एक परिवर्तन हुआ । यह जहाँगीर के समय थोड़ा अवश्य था लेकिन शाहजहाँ के समय उसने ऐसा फलटा खाया कि वह उसके बनवाये हुए इमारतों में साफ साफ दीख पड़ता है । इससे उन दोनों बादशाहों—अकबर और शाहजहाँ के चरित्र और नीति का पता चलता है । उनकी इमारतों में—जो कि ऐनक सी हैं—उनके हृदय की परछाईं स्पष्ट है ।

अकबर और शाहजहाँ की इमारतों का आदर्श और उनकी नीति की तुलना इस तरह की जा सकती है :—

अकबर की इमारतें दृढ़, तेजस्वी (Virile) और काल्पनिक हैं—लेकिन शाहजहाँ के समय की इमारतों में कवि की कल्पना है, उसमें दृढ़ता के बड़े बेलबूटों और खुदाई में एक लचक सी दीख पड़ती है—दृढ़ता के बदले उनसे सरलता टपकती है । अकबर के दृढ़ और उन्नत प्रसादों में मुगल-ढंग का महाकाव्य (Epic) है लेकिन शाहजहाँ की इमारतों में रसप्रधान गीति-काव्य (Lyric) है । शाहजहाँ की इमारतों से यह मालूम पड़ता है कि वह सौन्दर्य का उपासक और एक सौन्दर्य-प्रिय आसक्त आशिक था ।

दूसरी बात यह कि अकबर की इमारतें पुरुषत्व जाहिर करती हैं और उनमें खूँण या भीरता नहीं है, लेकिन दिल्ली और आगरा में बनी हुई शाहजहाँ की मनमोहक इमारतों में खूँण और इन्द्रियासक्ति की झलक दीख पड़ती है । शाहजहाँ अकबर की वीरता के बदले भोगविलासप्रिय था और इसकी झलक उन दोनों की इमारतों में है । अकबर की इमारतें यह सूचित करती हैं कि वह एक वीर योद्धा था लेकिन शाहजहाँ की इमारतें बतलाती हैं कि वह विषयी, स्त्री-सौन्दर्य-प्रिय और उनकी लचकदार झलक और चपलताओं को चाहने वाला था ।

तीसरी बात यह कि सिकरी के लाल लाल इमारत यह सिद्ध करते हैं कि अकबर का ढंग पवित्र और मितव्ययी था । इससे यह मालूम पड़ता है कि अकबर फालतू खर्च नहीं करता था और वह प्रजा से लिये गये कर व्यर्थ नहीं खोता था । लेकिन शाहजहाँ की इमारतें विलासप्रिय और कीमती पत्थरों के बने हैं और उनमें बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए हैं और वास्तव में उनकी खुदरता आंखों को चक्काचौंध कर देती हैं । उन इमारतों से शाहजहाँ के फजूल खर्चों होने की बात सिद्ध होती है—लेकिन किनके पैसे से ? गरीब भारतवासियों के पैसे से ही न ?

चौथी बात यह है कि अकबर की इमारतों में यह विशेषता है कि वह हिन्दूपन लिये हुए है । इससे अकबर की उदारता झलकती है । लेकिन शाहजहाँ की इमारतों में ईरानी छाप है । फर्गुसन (Fergusson) और बर्जस (Burgess) ने शाहजहाँ की इमारतों में जरा भी हिन्दूपन नहीं पाया है । शाहजहाँ की ईरानी छाप अकबर की उदार नीति और उसकी हिन्दू-प्रियता का अन्त सूचित करती है

अकबर और शाहजहां की इमारतों की सजावट भी भिन्न है, उस पर नीचे विचार किया जा रहा है :—

प्रथमतः अकबर की इमारतें लाल पत्थरों की बनी हैं लेकिन शाहजहां की इमारतें कीमती संगमरमर की बनी हुई हैं ।

दूसरी अकबर की इमारतें हिन्दू ढंग की हैं लेकिन शाहजहां की इमारतों में ईरानीपन स्पष्ट दिख पड़ता है ।

तीसरी अकबर की इमारतों में जानवरों के चित्र खुदे हुए हैं जैसा कि दूसरे हिन्दू मन्दिरों में हैं, लेकिन मुसलमानी तौर पर होने के सबब शाहजहां की इमारतों में उनका बहिष्कार किया गया है ।

चौथी अकबर की इमारतों में (सिकरी) आदमियों के चित्र खुदे हुए हैं लेकिन शाहजहां की इमारतों के फर्श और भीतरी दिवारों में ईरानी ढंग के अनुसार पक्षीकारी का काम है ।

पांचवीं अकबर की इमारतों में खण्ड और प्लास्टर के काम हैं जिसकी जगह शाहजहां की इमारतों में कीमती पत्थर संगमरमर और सगमूसा आदि हैं ।

छठीं अकबर की इमारतों में राजपूत छाप है लेकिन शाहजहां की इमारतों में बंगाल (गौड़) और बीजापुर की छाप है । कानिस् बंगाली तौर पर बने हुए हैं और गुम्बज और मीनार बीजापुरी ढंग के हैं ।

सातवीं अकबर के समय बनावट और कारीगरी पर ध्यान दिया गया था लेकिन शाहजहां के समय सजावट और बेलवृत्तों की ओर ध्यान दिया गया था ।

शेष यह कि अकबर की इमारतों में भीतर की ओर बहुत ही कम कारीगरी है और उसके समय की चित्रकारी संगमरमर की है । शाहजहां की इमारतों की भीतरी कारीगरी ईरानी ढंग की है ।

सिकरी की इमारत से अकबर के हृदय की परीक्षा की जा सकती है और उसी तरह शाहजहां की रुचि का पता आगरा के क़ि़उ के भीतरी मकानों और दिल्ली की इमारतों से लगता है । अकबर की उदारता, शासन-क्षमता, बड़प्पन, नीति, कला की रुचि आदि का पता, तथा गाम्भीर्य, धर्मनीति और उन्नत आकांक्षा का पता उसकी इमारतों से लगता है, उसी प्रकार शाहजहां का कट्टरपन, फज़ूल-खर्च, स्त्रैण-रुचि, और ऐन्द्रीय-मनोवृत्ति का पता उसकी आगरा और दिल्ली की इमारतों से चलता है ।

अनुवादिका—

‘बेला गांगूली’ ।

प्राचीन तामिल साहित्य में श्रीकृष्ण जी

शंगम काल के प्राचीन तामिल कवि और वैयाकरणों ने अपने समय की प्रथा का वर्णन किया है। इन प्रथाओं को केवल कवि की कल्पना मात्र कहकर अविश्वास नहीं करना चाहिये। तामिल साहित्य की ये कविताएं हमें अति प्राचीन काल की प्रथाओं का दिग्दर्शन कराती हैं। इनमें लोगों की संस्कृति को पांच विभिन्न अवस्थाएं वर्णित हैं। शंगम कवि और तोल्काप्पियनार जैसे वैयाकरण ने सब स्थान या जगह को पांच भागों में विभक्त किया है—मरुभूमि, वंगल, कृषि-भूमि, पहाड़ी और समुद्रतट की भूमि। मानव-तत्व के अनुसार मनुष्य प्रत्येक विभाग में हजारों वर्ष व्यतीत कर उस विभाग के अनुसार अपना जीवन बना लिया करता था, उसी के अनुसार उसकी रहन-सहन और चाल-चलन हुआ करती थी। चरागाहों के लोग जानवर पालते थे और भ्रमणकारी हुआ करते थे। उसी तरह कृषि-प्रधान-भूमि के लोग खेती-बारी किया करते थे और सुख से अपना जीवन व्यतीत करते थे। कई हजार वर्षों के बाद ये विभिन्न प्रकृति के लोग आपस में आ मिलते थे और एक की संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव दूसरे पर पड़ता था।

तामिल काव्यों से यह जाना जाता है कि आपस में आ मिलने पर भी ये जातियां अपना २ आदर्श बनाये रखती थीं और वे लोग अपने आदर्श देवताओं की पूजा भी उस स्थान में वर्षों से रहने के कारण किया करते थे। प्रत्येक विभाग की पूजा पृथक् २ प्रणाली की हुआ करती थी। चरागाहों के लोग कृष्णोपासक थे। समुद्र तीर के लोग वरुण की पूजा किया करते थे, पहाड़ी विभागों के लोग मुरुग या सुब्रह्मण्य की पूजा किया करते थे, कृषि-विभाग के लोग इन्द्रोपासक थे और मरुभूमि के लोग दुर्गादेवी की आराधना किया करते थे। हमारा सम्पर्क चरागाहों के देव से है जिसे कि तामिल साहित्य में मुल्लु कहते हैं।

इन काव्यों में कृष्ण कई स्थानों में मायोन या मायवन कहे गये हैं। इसका अर्थ कालादेव २ या कृष्णदेव है। वे प्रधान चरवाहे या गो-पालक कहे गये हैं। उन गाथाओं में उन्हें जानवरों का साथी, यहां तक कि भाल और भालिनों का भी साथी दिखलाया गया है। वे गौओं को लेकर जंगल की ओर जाते थे और उन्हें चरते छोड़ आप वंशी (कुल्ल) बजाया करते थे। जंगलों में बांसों की अधिकता थी और उससे अच्छी वंशी बनती थी। इसलिये चरवाहे बांस को एक नरम पोंगी लेकर उसमें छेद कर

---

१ गरिगाय और कुबजोगय देखिये।

२ सुब्रह्मण्य देखिये।

जंगलों में तान छेड़ा करते थे। यद्यपि बंशी बजाना सहज न था तिसपर भी कृष्ण (मायोन) अच्छी तरह बंशी बजाते थे और उनकी सुरीली तान से प्राणी क्या अप्राणी भी मोहित हो जाते थे। ग्वालिनों के अतिरिक्त गाय भी उस सुरीली ध्वनि से आनन्द पाते थे३।

उन काव्यों में यह ठीक ही कहा गया है कि चरवाहे-जीवन में प्रेम-रंग में रंगने की कई सुविधाएं होती हैं। इसलिये कृष्ण प्रेम-तरंग में अवगाहन कर सुखमय जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि उनका मुख्य काम गाय चराना ही था। बंशी बजाने के अतिरिक्त वे नृत्य भी किया करते थे। उनके एक प्रकार के नृत्य का उल्लेख भी मिलता है जिसे कुरवडकूत्तु कहा गया है४। उसमें कृष्ण अपने भाई बलराम और प्रेयसी नप्पिण्ड के साथ नृत्य किया करते थे।

इन काव्यों में राधा या रक्मिणी का नाम नहीं मिलता, कृष्ण को प्रेयसी के रूप में नप्पिण्ड ही सामने आती हैं। ऐसा हो सकता है कि राधा का तामिल नामकरण नप्पिण्ड हो गया हो। वहां ग्वालिन यह कहती हैं कि नप्पिण्ड उन्होंने की जानि की थी और उसके साथ मायवन जिनका कि रंग समुद्र-जल का सा था (अञ्जनवक्त्र) कुरवडकूत्तु नृत्य किया करते थे। यह कुरवडकूत्तु नृत्य भागवत५ में वर्णित रासकृष्ण हो सकता है। शिलापदिकारम के वर्णनानुसार (दूसरी सदी का तामिल काव्य) इसमें सात या नौ ग्वालिन आपस में हाथ पकड़ कर नाचती थीं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले कृष्ण ने यशोदा के सामने इस तरह का नृत्य दिखलाया था और बाद में ग्वालों ने वैसा किया। कृष्ण की आराधना एक दूसरे प्रकार के नृत्य से भी की जाती थी, उसका नाम कुदवकूत्तु है। यह नृत्य भी ग्वालों में प्रचलित था६। शिलापदिकारम के अनुसार कृष्ण के ग्यारह प्रकार के नृत्य हैं परन्तु उन सबका वर्णन करना कठिन है। टीकाकारों ने इन नृत्यों को समझाने की चेष्टा की है लेकिन वे कहां तक सफल हुए हैं यह नहीं कहा जा सकता। कुदवकूत्तु नृत्य में कृष्ण शोनागर या शोनिनपुरम में बाणासुर को भगाकर एक गगरा लेकर नृत्य करते हैं। अन्यान्य नृत्य अल्लियवाडल और मल्लाडल हैं। इनके अतिरिक्त एक दूसरा नृत्य पेडु है। इसका वर्णन मणिमेकल्लड (एक तामिल काव्य) में दिया हुआ है जहां कि कृष्ण ने पेडी या नपुन्सक बनकर नृत्य दिखलाया था।

शगम काल और उसके बाद वाले साहित्यों में कृष्ण के बाल-लीला का कुछ वर्णन मिलता है। उसमें गोकुल के सचिव उनके कुण्ड वृक्ष काटने का उल्लेख है। यह वर्णन शिलापदिकारम और

१ विस्तृत विवरण के लिये अथर्वधर कुरवड, शिलापदिकारम देखिये।

४ Ibid. और मणिमेकल्लड १८, ६५-६६,

५ १०, अध्याय ३३।

६ तामिल साहित्य और इतिहास—लेखक।

तिरिक्कुगम७ दोनों में मिलता है। शिल्पदिकारम के टीकाकार ने यह लिखा है कि एक असुर कुट्ट वृक्ष के रूप में कृष्ण पर धावा करने के लिये खड़ा था। कृष्ण उसको चातुरी को समझ गये और उन्होंने उस वृक्ष के दो टुकड़े कर दिये। लेकिन जीवकिन्तामणि के टीकाकार नच्चिनार किनियर का कहना है कि कृष्ण ने गोपियों से जलकीड़ा करते समय उस कुट्ट वृक्ष को उखाड़ दिया था (२८० पद)। यह वर्णन भी भागवत पुराण के वर्णन से भिन्न है।

आधुनिक और मध्यकालीन तामिल साहित्य में और भी रोचक वर्णन मिलता है। बच्चन में कृष्ण अपने और पराये घरों से मक्खन चुराकर खाया करते थे। एक बार यशोदा उन्हें मक्खन चुराते देख उस माखन-चोर को पकड़ने के लिये आगे बढ़ीं। चोर तो चालाक था ही—वह नौ-दो ग्यारह हुआ और दधिमांडन नामक एक भ्वाल के यहां जा चुका। उसने उससे मथनी (तली) की आड़ में छिपा रखने को कहा और यह भी कहा कि यदि यशोदा मैया आवें तो उनसे कह देना कि कृष्ण वहां नहीं है। उसने वैसा ही किया। यशोदा के पृछने पर दधिमांडन ने साफ इन्कार किया कि कृष्ण तो वहां गये हो न थे। यशोदा मैया के लौट जाने पर वह भ्वाल जो कि कृष्ण की माया अच्छी तरह से जानता था जाकर उस मथनी पर बैठ गया जिसके नीचे कि कृष्ण छिपे हुए थे। और उसने यह कहा कि जब तक श्रीकृष्ण उस भ्वाल को और उस मथनी को स्वर्ग में स्थान न देंगे वह न उठेगा। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वह उठ खड़ा हुआ८।

पेरियात्वार के तिमोली में यह लिखा हुआ है कि सिमालिकन नामक एक भ्वाल ने जो कि कृष्ण का सेवक भी था कृष्ण से कुछ दिनों के लिये उनका चक्र मांगा। कृष्ण उसे चक्र देने के लिये राजी न हुए। लेकिन एक दिन उसने ऐसी मिश्रित की कि कृष्ण को बाध्य होकर अपना चक्र उसे देना पड़ा। उसके छूते ही उसका सिर भड़गे अलग हो गया और वह भ्वाल स्वर्ग-लोक को सिधारा।

इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण प्राचीन तामिलों के प्रिय-पात्र हैं—प्रिय-पात्र ही क्यों वे उनके एक आदर्श देव भी हैं। शिल्पदिकारम में उनको पशु-पालक और विशेषतः वृष-पालक कहा है। १७वें अध्याय के प्रारम्भिक चरणों में यह लिखा हुआ है कि सात गोपियां वृष (सांड) पालती थीं और विवाह अक्षर पर वे अपने अपने वृषों को छोड़ देती थीं और जो कोई उसको अपने वन में कर लेता था उसीसे उस गोपी को शादी हुआ करती थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह प्रथा गोकुल में थी और उसके नायक थे कृष्ण। भागवत पुराण९ में यह कथा है कि अयोध्या के नम्रजीत राजा की एक लड़की

७ अंगन काल की अठारह पुस्तकों में से एक छोटी पुस्तक।

८ राक्षव अयंगर कृत ग्रन्थ तामिल, खंड ८, ४ देखिये।

९ १०, अध्याय ५८, ११ पं०।

थी। उसने यह घोषणा की कि जो कोई उसके ग्वाल कुंभाडन के पास रक्षित-सप्त-वृषों को अपने वश में कर लेगा वह उसीसे अपनी लड़की की शादी करेगा। सब राजाओं ने ध्यर्थ चेष्टा की और श्रीकृष्ण ने उन वृषों को अपने कब्जे में कर उसकी लड़की का पाणिग्रहण किया। यह प्रथा आज भी तामिलों में प्रचलित है।

इस प्रकार यह देखा जाता है कि अतिप्राचीन काल से ही तामिलों में कृष्ण की पूजा प्रचलित थी।

—वी० आर० रामचन्द्र दिक्षितर।

ज़ोरोस्टर—उनका काल और कार्य

ज़ोरोस्टर पर आविष्कार करने का अब कुछ रह न गया। आज तक उन पर जो कुछ खोज की गई है वह सामग्री हमारे सामने है और उन पर प्रकाश डालने के लिये वह पर्याप्त है। डा० मोल्टन (Dr. Moulton) का आरली-ज़ोरोस्ट्रियनिज्म (Early Zoroastrianism) पर व्याख्यान सफ़र न हो सका क्योंकि उनका मजियन (Magian) सिद्धान्त ठीक न था।

ज़ोरोस्ट्रियन गाथाओं में जो सामाजिक अवस्था दी हुई है वह भूल है क्योंकि वह हजार वर्षों की प्राचीन है—समसामयिक नहीं। हिरोडोटस ने मीडिया के दिष्य में जो कुछ कहा है यह उससे मिलती जुलती है। वेद के साथ उसका कुछ भी सामंजस्य नहीं देख पड़ता। ज़ोरोस्टर एक मजियन पुरोहित थे और उन पुरोहितों की (खास कर मजियन देश के) पुराने पुर्जों को घर में रखने की आदत बनी थी। इसके अलावा वे प्राचीन या मृत भाषाओं से भी परिचित थे। ज़ोरोस्ट्रियन गाथाएं इस प्राचीन भाषा में लिखी हुई हैं इसलिये उनका (ज़ोरोस्टर) समय ईसा की ७वीं सदी पूर्व का है।

ज़ोरोस्टर के समय मीडिया का समाज दो भागों में विभक्त था—मजियन और मेडिस। मजियन परिश्रमी कृषक थे और मेडिस थे उन पर प्रभुत्व जमाने वाले दाम्भिक ईरानी। मजियनों पर उनका व्यवहार मध्यकालीन यूरोप के “फिउडल-रईसों” का सा था। मजियन अपने मालिकों की तरह आर्य-भाषा-भाषी थे जो कि उनसे कई शताब्दी पूर्व मीडिया में जा बसे थे। उन पर असीरिया के राजाओं का धार्मिक प्रभाव पड़ा था। लेकिन उस समय भी ईरानियों ने अपना धर्म अलग ही बना

रखा था जो कि कई बातों में वैदिक धर्म से मिलता-जुलता था। जोरोस्टर के समय में मजियन और ईरानी दोनों विभिन्न धर्मविलम्बी थे—उस समय भी मजियनों पर ईरानियों का अत्याचार बना हुआ था।

जोरोस्टर का सुधार मजियनों के धर्म के विरुद्ध न था। वह प्रथमतः ईरानी अत्याचार के विरुद्ध था और दूसरी उन ईरानियों की धार्मिक नीति और “दैवों” के विरुद्ध।

जोरोस्टर का धर्म नया न था। वह कुछ हेर-फेर के साथ मजियन धर्म सा ही था। यूरोप के विद्वानों का यह कहना है कि मजियन और ईरानी धर्म में जिस बात की प्रशंसा जोरोस्टर ने न की, यह मान लेना चाहिये कि उनकी उससे घृणा थी। उनका यह भी कहना है कि जोरोस्टर के बाद उनकी गद्दी में जो मजियन बैठे उन्होंने जोरोस्टर के सिद्धान्तों और सुधारों के विरुद्ध काम किया। उस धर्म में नये नये सुधार होते गये और जोरोस्टर ने जिन देवों और क्रियापद्धतियों का बहिष्कार किया था वे भी धीरे-२ उस धर्म में आते गये। लेकिन यह बात कहां तक ठीक है यह नहीं कहा जा सकता।

जोरोस्टर ने अपने पूर्वजों के मजियन धर्म की नींव के विरुद्ध कई बातें कहीं और उन्होंने अपने धर्म में ईरानी धर्म के कई सिद्धान्तों को ला मिलाया ताकि ईरानी भी उस धर्म को ग्रहण करें। अपने प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने कवि, कर्पन और दैवों के विरुद्ध जो कुछ कहा उससे उन्हें सफलता न मिली। जोरोस्टर के बाद एक मजियन पुरोहित जमस्प ने वहां की रानी हुतौम की सहायता से उन्होंने तीन देवताओं को बाद में जोरोस्टर के धर्म में ला मिलाया। इस नये धर्म में मजियन और ईरानी धर्म-सिद्धान्तों का सम्मिश्रण किया गया और वही अकेमेनियन और ससानियन राजाओं के समय ईरान का प्रधान धर्म हुआ।

लेकिन यूरोप के विद्वानों ने जोरोस्टर को इतिहास के एक प्रसिद्ध धर्म का केवल पैगम्बर ही समझ कर उन पर अन्याय किया है। उन्होंने जोरोस्टर की कार्यकारिणी क्षमता को नहीं समझा। मजियन और ईरानी धर्म के सम्मिश्रण से जोरोस्टर ने जो एक नया धर्म बलाया उसे भी वे भलीभांति समझने में असफल हुए। राजा विस्तस और रानी हुतौम ने और बाद में उनके दामाद ने उस धर्म को प्रचार करने के लिये जो कार्य किया था उसकी यूरोप के विद्वान प्रशंसा न कर सके और यह कि इस धर्म की सरलता की परख भी वे न कर सके।

—एन० एन० घोष।

भारतीय विश्वविद्यालय

भारतवर्ष में कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। २४ जनवरी सन् १८५७ में इसकी स्थापना हुई थी। उसी वर्ष क्रमशः १८ जुलाई और १५ सितम्बर को बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा हुई थी। पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीमा सारे उत्तरी भारतवर्ष में फैली हुई थी लेकिन सन् १८८२ और सन् १८८७ ई० में क्रमशः पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की स्थापना होने से उसकी सीमा कुछ सीमित हो गई। उसके बाद बिहार और उड़ीसा अलग प्रदेशों में गिने जाने लगे और सन् १९१७ में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होने से कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीमा और भी संकुचित हो गई। उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की सीमा प्रत्येक प्रदेश में निहित है। केवल हिन्दू-विश्वविद्यालय बनारस (सन् १९१७ में प्रतिष्ठित) और मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ (सन् १९२० में प्रतिष्ठित) का अधिकार सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है।

इनके अतिरिक्त और भी कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना धीरे धीरे होती गई, यथा रंगून विश्वविद्यालय (१९२०), लखनऊ विश्वविद्यालय (१९२०), दिल्ली विश्वविद्यालय (१९२२), नागपुर विश्वविद्यालय (१९२३), आग्रा विश्वविद्यालय (१९२७),

मद्रास प्रदेश में और भी दो विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा हुई—आन्ध्र विश्वविद्यालय (बाल्टेयर में सन् १९२६ में प्रतिष्ठित) और अनामलाइ विश्वविद्यालय। राजा सर अनामलाइ चेंद्री ने २० लाख रुपया देकर चित्तम्बरम में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

भारतीय राजाओं ने केवल दो विश्वविद्यालयों की स्थापना की है—मैसूर विश्वविद्यालय और उसमानिया विश्वविद्यालय (१९१८) मैसूर के महाराजा और हैद्राबाद के निज़ाम बहादुर कृत स्थापित और अभी हाल ही में त्रावणकोर के महाराजा ने त्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

—कालिदास मुकरजी।

सम्पादकोय मन्तव्य

प्राचीन भारत के पाठकों और शुभचिन्तकों को हम नववर्ष का अभिवादन सूचित कर रहे हैं। महाकाल के गर्भ में प्राचीन वर्ष का लोप हो गया। नववर्ष के सुप्रभात में देशवासी नये उत्थम और कर्मजीवन में प्रवृत्त हों, द्वेष-हिंसा-जर्जरित देश में शान्ति की धारा प्रवाहित हो, मैत्री की वाणी का प्रचार हो—यही है हमारी परमेश्वर से प्रार्थना। देशवासी वेद की उस पवित्र वाणी—“बुध्वेम शरदः शतम्”—सौ वर्ष जीवित रहकर ज्ञानार्जन कर सकूँ—का अनुसरण कर जीवन पथ पर अग्रसर हों।

* * * * *

प्रत्येक माह के दिनों की संख्याओं को लेकर करीब चार वर्ष से इन्डियन-रिसर्च-इन्स्टिट्यूट में आन्दोलन और प्रचार कार्य हो रहा है। उसी विषय पर आज नववर्ष के प्रारम्भ में सब का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

हिन्दी माह के दिनों की संख्या ठीक नहीं है। एक वर्ष किसी माह में ३० दिन हैं तो दूसरे वर्ष उसी माह में ३१ या २९ दिन। इससे कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि निर्धारित माह में निर्धारित दिनों की संख्या हो तो कार्य-क्षेत्र में कठिनाई न होगी।

कई पण्डितों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। पञ्चाङ्ग बनाने वाले कई पण्डितों की भी यही राय है। अखबारों में भी हिन्दू और मुसलमान दोनों इस विषय में लिखते हुए दोष पड़ते हैं। आशा है विद्वान् पाठक इस ओर ध्यान देंगे और वे अपने कार्य-क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग करेंगे।

* * * * *

हर्ष है कि बंगाल में प्राचीन गुरुकुल के आदर्शानुयायी जो एक शिक्षाकेन्द्र की कल्पना हुई थी उसकी शीघ्र ही स्थापना होगी। गत बसंत-पञ्चमी के दिन इसकी शुभ सूचना “भारतीय-स्थापत्य विद्यालय” के नाम से हुई है। इसकी स्थापना के लिये उपयुक्त विस्तृत भूखंड की खोज की जा रही है। हमारी यह राय है कि भारतीय स्थापत्य विद्यालय जो कि भविष्य में एक हिन्दू विश्वविद्यालय बनेगा उसकी स्थापना यदि कलकत्ते में गंगा-तीर पर हो तो अच्छा होगा। कर्तृपक्ष का ध्यान हम इस ओर आकृष्ट करते हैं।

पुस्तक-समालोचना

‘यन के मोती’ और ‘नव-निकुंज’—ये पुरोहित श्री प्रताप नारायण जी की समय समय पर लिखी गई फुटकर रचनाओं के संग्रह हैं। आपकी भाषा सरल, प्रवाहमयी और परिभाषित है। संस्कृत शब्दों की जो भरमार आजकल खड़ी बोली की रचनाओं में पाई जाती है, उस दोष से आपकी भाषा मुक्त है। कल्पना का चमत्कार चारों ओर है, पर वह इतना गूढ़ नहीं कि भाव उसमें खो जायँ। आपकी रचनाओं में भाषा और भाव का अच्छा सामंजस्य है। ‘सरस सूक्तियाँ’ नामक प्रकरण को छोड़कर भी जगह जगह मनोहारिणी उक्तियाँ भरी पड़ी हैं। कविताओं के विषय तो सामयिक हैं ही, उनके प्रतिपादन का ढंग भी बहुत अनूठा और मौलिक है। छोटी छोटी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानियों को भी आपने छन्दबद्ध किया है। ‘पन्ना सी पन्ना’ नामक रचना में मानसिक द्वन्द का अच्छा विश्लेषण है। “शासन-सौन्दर्य” में आपके देशप्रेम और प्रजातन्त्र-शासन-सम्बन्धी विचारों की झलक है। ‘विश्वचिन्त्य’ और ‘पावन-परिवर्तन’ में कवि के दार्शनिक उद्गार हैं। आप का अध्यात्मवाद सांख्य और वेदान्त का अनुसरण कर सृष्टि की गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न करता है। आपका सबसे बड़ा गुण है आपकी आशावादिता। कवि के शब्दों में ‘भव्य-भगिनी है साफल्य की’। यदि सफलता की अभिलाषा है तो उसकी भगिनी आशा की आराधना पहले करनी होगी।

‘नव-निकुंज’ में ‘कैलाश-कीर्ति’ ‘रम्य रहस्य’ ‘जोवनजोड़ा’ और ‘आया न आया’ शीर्षक कवितायें विशेष उल्लेख योग्य हैं। ‘क्रिस्तान-क्रन्दन’ और ‘मज्जदूर-महत्व’ में देश की आधुनिक अशान्ति और किसान और मज्जदूरों की दयनीय दशा का मार्मिक वर्णन है। ‘अपने अनुभव’ शीर्षक मुक्तक छन्दों में अनेक शिक्षाप्रद अन्योक्तियाँ हैं। उसमें ‘उन्हें हँसकर हो खो दो जो चार दिन जीने के होते’ यह अमूल्य उपदेश तो सबको कण्ठस्थ कर लेना चाहिये। कवि का उद्देश्य आपकी सम्मति में होना चाहिये ‘हृदय की भाषा को लिखना सत्यता और सरलता से’। इसमें आप पूर्णरूप से सफल हुए हैं। पर इनमें कुछ दोष ऐसे आ गये हैं जो रचनाओं के माधुर्य को थोड़ा कम कर देते हैं।

—कुमारी पद्मा मिश्रा।

द्वैताद्वैत सिद्धान्त—महन्त महाराज श्री १०८ स्वामी सन्तदास बाबाजी ब्रजविदेही, शिवपुर में श्री श्री निम्बार्क आश्रम की स्थापना के उपलक्ष में लिखित प्रबन्ध, मूल्य ॥१॥

आलोच्य पुस्तक में सन्तदास बाबाजी ने द्वैताद्वैत सिद्धान्त समझाने की चेष्टा की है। आपने विविध पुराणादि से श्लोक उद्धृत कर उन्हें समझाया है और द्वैताद्वैत सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये आपने कई उदाहरण भी दिये हैं। एक जगह आप लिखते हैं :—

“परन्तु द्वैताद्वैत सिद्धान्त ब्रह्म के श्रुत्युक्त पूर्ण चतुष्पादत्त के ऊपर स्थापित है। एकान्ताद्वैत सिद्धान्त की भांति इसमें जगत् और जीव को अविद्या-कल्पित मिथ्या कह कर त्याग नहीं किया जाता, तथापि ब्रह्म से स्वतन्त्र रूप में इनके अस्तित्व का परिहार किया जाता है। अतः कार्यतः विरोध अति अल्प ही है.....”।

इस पुस्तक में आपने द्वैताद्वैत सिद्धान्त अच्छी तरह से समझाया है। हम पाठकों को इसके पढ़ने का अनुरोध करते हैं।

—प्रभाश चंद्र।

श्री स्वामी रामदास काठिया बाबाजी का जीवन चरित्र—

तदीय शिष्य स्वामी श्री सन्तदास बाबाजी ब्रजविदेही महन्त प्रणीत, प्रकाशक बनवारी लाल भट्टनागर, शीतलाघाटी, मथुरा, मूल्य, १॥१॥

आलोच्य पुस्तक करीब ढाई सौ पृष्ठों की है। इसमें जैसा कि शीर्षक से पता लगता है रामदास काठिया बाबाजी का जीवन चरित्र दिया हुआ है। यह पुस्तक आठ अध्यायों में विभक्त है—बाल्यावस्था, संन्यास, जन्म-स्थान गमन, गुरु-संज्ञिकट वास, सिद्धि-लाभ—भगवद्दर्शन, अन्तिम दिनों की लीला, उपदेश और तिरोभाव और परिशिष्ट। बाबाजी की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र भी दिये गये हैं।

बाबाजी एक परम धार्मिक व्यक्ति थे इसमें कोई सन्देह नहीं। आपकी साधना एवं तपस्या सराहनीय है। उनके विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है। आप एक सिद्ध पुरुष थे, जीवों पर दया करते थे। इस पुस्तक के पढ़ने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।

—कालिदास मुक्तरजी।

नई पुस्तकें

Rāmāyaṇa and Laṅkā—T. Paramasiva Iyar—Bangalore.

Bhāsa—A study—A. D. Pusalkar—Lahore.

History of Mediæval Vaiṣnavism in Orissa—P. Mukherjee—Calcutta.

Aśoka—Surendra Nath Sen— कलकत्ता विश्वविद्यालय

Jain Iconography—B. C. Bhattacharya—Lahore.

Varṇa-ratnākara—Edited by Dr. Suniti Kumar Chatterjee and Babua Misra—Royal Asiatic Society of Bengal.

योगवानी या सिद्धयोगोपदेश—अनुवादक आर० बी० पंडा बैजनाथ, प्रकाशक सिद्धयोगाश्रम, बनारस,

पृष्ठ संख्या २११, मूल्य १॥

भजन संग्रह—धर्माश्रित—बेचरदास जीवराज पंडित कृत सम्पादित, जोधपुर से प्रकाशित,

पृष्ठ संख्या २२४, मूल्य ॥॥

सामुद्रिक तिलक (माराठी)—ज्योतिष रत्न पं० रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन, ज्योतिर्भूषण आफिस

पूना से प्रकाशित, पृष्ठ संख्या ७२५, मूल्य १५॥

ऋतुचिह्न (तेलगू)—एन० वेंकट रत्न, मूल्य ॥॥

अकालिकद वेनबा (तामिल)—राव साहिब वी० पी० सुवमनिअ मुदालियर, मूल्य ॥८॥ और १॥

तेज छाया (गुजराती)—श्रीमती जयमन गौरी पाठक जी, मूल्य १॥॥

पाली महाव्याकरण—भिछु जगदीश कश्यप एम० ए० पाली के अध्यापक,

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, मूल्य ५॥

पुरानी-पत्रिकाएं

कालिदास मुकरजी द्वारा संकलित

The Indian Antiquary Vol. II, 1873.

Notes Concerning the Numerals of the Ancient Dravidians
—Rev. F. Kittel, Merkara.

आर्यों का प्रभाव द्रविड़ों पर अवश्य ही पड़ा था। इस विषय में कई पुस्तकें और लेख छप चुके हैं। आर्यों ने भी द्रविड़ों से बहुत कुछ सीखा था। इस विषय में डा० सुनीति कुमार चटर्जी की पुस्तक में बहुत कुछ दिया हुआ है। उपर्युक्त लेख में लेखक ने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि द्रविड़ भी एक से लेकर सौ तक की गिनती जानते थे।

Weber on the Date of Patanjali—Goldstucker हृत “पाणिनि” प्रबन्ध पर अध्यापक वेबर ने “Indische studien में (V. 150 ff.) “Critique” नामक एक लेख लिखा था। आलोच्य प्रबन्ध वेबर के लेख का अंग्रेजी अनुवाद है। इसमें आपनि महाभाष्य का काल निर्णय किया है।

Patanjali's Mahābhāṣya—Prof Ramkrishna Gopal Bhandarkar—
इस लेख में लेखक ने पतंजलि का जन्म-स्थान निर्देश किया है। आपका कहना है कि पतंजलि का जन्म-स्थान गोनारडा में था। सम्भवतः अयोध्या के गोंडा जिला का प्राचीन नाम गोनारडा था। आपका वार्त्तिककार कात्यायन के जन्म-स्थान के बारे में यह कहना है कि अध्यापक वेबर के अनुसार कात्यायन पूर्वदेशीय वैयाकरण थे। लेकिन लेखक ने यह सिद्ध किया है कि वार्त्तिककार कात्यायन दक्षिण देशीय थे।

The Date of Śrī Harsa—Kashinath Trimbak Telang, M.A, LL.B.,
Advocate, High Court, Bombay.

हर्ष का जन्मकाल ठीक ठीक बतलाना कठिन है। Dr. Buhler के अनुसार हर्ष बारहवीं शताब्दी के थे। आलोच्य लेख में लेखक ने उसे भूल कहा है। हर्ष का यथार्थ काल निर्णय करने के लिये इस लेख में एक बड़ी भारी आलोचना दी हुई है।

Progress of Oriental Research in 1870-71. (From the
Annual Report of the Royal Asiatic Society, June 1872).

इस लेख में सन् १८७०-७१ में प्राच्य-विद्या सम्बन्धीय जो गवेषणा हुई थी उसकी आलोचना दी हुई है।

सामयिक-साहित्य

नागरी प्रचारिणी पत्रिका—पृथ्वीराज रासो—साहित्य वाचस्पति रायबहादुर

श्यामसुन्दर दास बी० ए० ।

” अजयदेव और सोमल देवी की मुद्राएँ—श्री दशरथ शर्मा एम० ए० ।

सिद्धान्त-भास्कर—श्रवणबेलगोल के शिलालेखों में भौगोलिक नाम—

श्रीयुत कामता प्रसाद जैन एम० आर० ए० एस० ।

” तार्किक प्रभाचन्द्राचार्य की रचनाएँ—श्रीयुत पं० सुमेर चन्द्र दिवाकर जैन,

न्यायतर्क, शास्त्री, बी० ए० एल० एल० बी० ।

” आचार्य अमित गति—श्रीयुत प० नाथराम त्रेसी ।

पुरुषार्थ (महाराष्ट्री)—अहल्येची कथा ।

तरुण जैन— पूरबी बनाम पच्छिमी सभ्यता—सर सर्वफलो राधा कृष्णन ।

कल्याण— भक्ति और भक्त—श्री भूपेन्द्र नाथ सान्याल ।

” भगवान् का दान—श्री लावेल फिल्मोर ।

” ईश्वर और विज्ञान—श्री लक्ष्मी दत्त जी तिवारी एम० एस० सी० ।

” प्रेम-मानव और दिव्य—डा० मुहम्मद हाफिज सैयद

एम० ए० पी-एच० डी० डी-लिट० ।

” भक्त और भगवान्—स्वामी श्री सुद्धानन्द जी भारती ।

सामयिक संवाद

सर० सी० वी० रमन का सम्मान—भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन को फ्रिडजेल्लिगा (अमेरिका) के फ्रैंकलिन इन्स्टिट्यूट ने “फ्रैंकलिन मेडल” देने का विचार किया है । इसके पहले यह मेडल प्रो० आइनस्टाइन, डा० मिलिकान, डा० कम्पटन आदि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को दिया गया था । सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन के इस सम्मान से हमें गौरव है ।

* * * * *

टैगोर ला प्रोफेसर—हमें इस बात पर आनन्द हुआ कि सर एन० एन० सरकार कलकत्ता विश्वविद्यालय के सन् १९४१ के टैगोर ला प्रोफेसर नियुक्त किये गये हैं । आपकी वक्तृता का विषय है, “Law of arbitration with special reference to British India.”

* * * * *

सर सर्वपल्ली राधा कृष्णन—सर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापक का पद परित्याग कर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दू सभ्यता और संस्कृति के अध्यापक का पद ग्रहण किया है । आप उक्त विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर भी नियुक्त किये गये हैं ।

* * * * *

कवि रविन्द्र नाथ की वर्ष गाँठ—कवि रविन्द्र नाथ की ८० वर्ष की वर्ष गाँठ कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनाई जावेगी । हमारी यह प्रार्थना है कि यह उत्सव सफल होवे !

सान्वय-शब्दार्थ—(गृह्य रेखाभ्यः) गृह रेखाओं से (अग्निमात्रे उत्तरम्) एक हाथ ऊँचा (प्राक्+उदीच्याम्) पूर्व उत्तर (दिशि) दिशा में (द्रव्याणाम्) यज्ञसम्बन्धी द्रव्यों का (द्वारम्) द्वार (एवम्+तु) इसी प्रकार (निधापयेत्) रखना चाहिये (स्मृतम्) ऐसा कहा गया है ॥५३॥

भावार्थ—गृह्य रेखाओं से एक हाथ की उँचाई पर यज्ञीय द्रव्यों का द्वार स्थापन करना चाहिये ॥५३॥

पार्थिवी चैव सौमी च लेखेद्दे द्वादशाङ्गुले ।

एकविंशतिराग्नेयी प्रादेशिन्ये उभे स्मृते ॥५४॥

सान्वय-शब्दार्थ—(च+एव) और (पार्थिवी) पृथ्वी सम्बन्धीय (च) और (सौमी) सोम सम्बन्धी (द्वे) दो (लेखे) रेखायें (द्वादश+अङ्गुले) बारह बारह अङ्गुल की हों तथा (आग्नेयी) अग्नि सम्बन्धी और (प्रादेशिन्ये) प्रादेशिन् सम्बन्धी (उभे) दोनों रेखायें (एकविंशतिः) इक्कीस अङ्गुल की (स्मृते) कही गई हैं ॥५४॥

भावार्थ—पार्थिवी और सौमी रेखायें बारह अङ्गुल लम्बी हों तथा आग्नेयी और प्रादेशिन्या रेखायें इक्कीस २ अङ्गुल लम्बी हों ॥५४॥

षडङ्गुलान्तराः कार्या आग्नेयी संहितास्तु याः ।

पार्थिवायास्तु लेखायास्त्रिस्ता उत्तरोत्तराः ॥५५॥

सान्वय-शब्दार्थ—(आग्नेयी) अग्नि सम्बन्धी रेखाओं के (याः) जो (संहिता) समुदाय हैं उन्हें (षट्+अङ्गुल+अन्तराः) छः छः अङ्गुल के अन्तर पर (कार्याः) करनी चाहिये । और (पार्थिवायाः) पृथ्वी सम्बन्धी (लेखाः) जो रेखायें हैं (ताः) उन्हें (उत्तरोत्तराः) एक के अनन्तर दूसरी (तिस्रः) तीन २ अङ्गुल पर करनी चाहिये ॥५५॥

भावार्थ—आग्नेयी रेखायें छः छः अङ्गुल के अन्तर पर तथा पार्थिवी रेखायें तीन २ अङ्गुल के अन्तर पर बनानी चाहिये ॥५५॥

शुक्लवर्णा पार्थिवी स्यादाग्नेयी लोहिता भवेत्

प्राजापत्या भवेत् कुष्णा नीलामैन्द्री विनिर्दिशेत् ।

पीतवर्णा च सौमी स्याल्लेखानां वर्णं लक्षणम् ॥५६॥

सान्वय-शब्दार्थ—(पाथिवी) पृथ्वी सम्बन्धी रेखा (शुक्लवर्णा) श्वेत रंग की हो (आग्नेवी) अग्नि सम्बन्धी रेखा (लोहिता) लाल रंग की हो, (प्रजापत्या) प्रजापति सम्बन्धी रेखा (कृष्णा) काले रंग की हो और (ऐन्द्रीम्) इन्द्र सम्बन्धी रेखा को (नीलाम्) नीले रंग की (विनिर्दिशेत्) कहनी चाहिये और (सौमी) सोम सम्बन्धी रेखा (पीतवर्णा) पीले रंग की (स्यात्) हो, ये (लेखानाम्) रेखाओं के (वर्ण) रंग के (लक्षणम्) लक्षण हैं ॥५६॥

एष लेखा विधिः प्रोक्तो गृह्याकर्मसु सर्वसु ।

सूक्ष्मस्ताम्रजवः कार्या लेखास्ता सुसमाहिताः ॥५७॥

सान्वय-शब्दार्थ—(सर्वसु+गृह्याकर्मसु) सब गृह्या कर्मों में (एष) यह (लेखा+विधिः) रेखाओं की विधि (प्रोक्तः) वर्णन की गई है । (ताः) वे रेखायें (सूक्ष्माः) पतली तथा (ऋजवः) सीधी (कार्याः) बनाई जाय और (ताः) वे रेखायें (सुसमाहिताः) सुसज्जित होनी चाहिये ॥५७॥

भावार्थ—रेखायें पतली और सीधी बनानी चाहिये और वे देखने में सुसज्जित प्रतीत हों ॥५७॥

एतानि तत्त्वतो ज्ञात्वा गृह्याकर्मणि कारयेत् ॥५८॥

सान्वय-शब्दार्थ—(एतानि) इन सब बातों को (तत्त्वतः) ठीक रीति से (ज्ञात्वा) जानकर (गृह्या+कर्मणि) गृह्या कर्मों का (कारयेत्) सम्पादन करावे ॥५८॥

भावार्थ—पुरोहित को ऊपर लिखी हुई सब बातें करनी चाहिये ॥५८॥

विष्णुपादपरिक्रान्ता वाराहेणोद्धृता च या ।

शुचिर्मध्या च पूता च किमर्थमुपलिख्यते ॥५९॥

सान्वय-शब्दार्थ—जो भूमि (विष्णु+पाद+परिक्रान्ता) विष्णु भगवान् के पैर से परिक्रमा की गई है (च) और (या) जो भूमि (वाराहेण+उद्धृता) वाराह भगवान् द्वारा उद्धार की गई है वह भूमि (शुचिः) स्वच्छ (च) और (मेध्या) यज्ञ करने के लिये उपयुक्त (च) और (पूता) पवित्र है, फिर (किम्+अर्थम्) किन्तु उद्देश्य से (उपलिख्यते) इस पर रेखायें अङ्कित की जाती हैं ॥५९॥

भावार्थ—वामनावतार में विष्णु भगवान् ने इस पृथ्वी की अपने पैर से परिक्रमा की थी तथा इस पृथ्वी का उद्धार वाराह भगवान् ने किया था अतः यह पृथ्वी तो पवित्र तथा स्वच्छ और यज्ञ योग्य सिद्ध ही है, पुनः रेखाओं के अङ्कित किये जाने का क्या उद्देश्य है ? इस शङ्का का उत्तर अगले श्लोक में देते हैं ॥५९॥

इन्द्रेणवजाभिहतः पुराष्टत्रो महासुरः ।

मेदसा तस्य मंलिना तदर्थमुपलिख्यते ॥६०॥

सान्न्वय-शब्दार्थ—(पुरा) पूर्व काल में (इन्द्रः) इन्द्र नामक (महा+असुरः) महा असुर (इन्द्रेण) इन्द्र द्वारा (वज्र+अभिहतः) वज्र से मारा गया था (तस्य) उसको (मेदसा) चर्बी से (तम्+लिना) पृथ्वी आच्छादित होकर अपवित्र हो गई थी (तत्+अर्थम्) इसलिये (उपलिख्यते) इस पर रेखाये अङ्कित की जाती हैं ॥६०॥

भावार्थ—इन्द्र ने वज्र से प्राचीन काल में इन्द्र नामक महा असुर को मारा था । उसके शरीर की चर्बी समस्त पृथ्वी पर फैल गई थी जिस से यह पृथ्वी अपवित्र हो गई, अतः उस अपवित्रता को दूर करने के लिये इस पर रेखाये अङ्कित की जाती हैं ॥६०॥

मेदमुद्ध्रियमाणस्य शेषं यत्किञ्च तिष्ठति ।

अन्तर्धानं मृदा चैव दीयते वेदनिश्चयः ॥६१॥

सान्न्वय-शब्दार्थ—(उद्ध्रियमाणस्य) चर्बी के हटाये जाने पर (यत्+किञ्च+व) जो कुछ (मेदम्) चर्बी (शेषम्) बची हुई (तिष्ठति) रह जाती है, उसका (अन्तर्धानम्) विलोप (मृता) मिट्टी से होता है (वेद निश्चयः) यह वेद द्वारा निश्चित सिद्धान्त (दीयते) दिया जाता है ॥६१॥

भावार्थ—पृथ्वी पर से चर्बी हटाये जाने पर जो थोड़ी चर्बी अवशिष्ट रह जाती है उसका निवारण मिट्टी द्वारा हो जाता है ऐसा वेद का निश्चय है ॥६१॥

दूते च व्यवहारे च प्रवृत्ते यज्ञकर्मणि ।

यानि पश्यत्युदासीनः कर्त्ता तानि न पश्यति ॥६२॥

सान्न्वय-शब्दार्थ—(दूते) जूवा खेलने में (च) और (व्यवहारे) व्यवहारिक कार्यों में (च) तथा (यज्ञकर्मणि प्रवृत्ते) याज्ञिक कर्मों में प्रवृत्त होने पर (उदासीनः) दूसरा मनुष्य (यानि) जिन चीजों को (पश्यति) देखता है (कर्त्ता) यज्ञ अनुष्ठान करने वाला पुरुष (तानि) उन चीजों को (न) नहीं (पश्यति) देखता है ॥६२॥

भावार्थ—प्रायः ऐसा देखा जाता है कि यज्ञादि कर्मों के सम्पादन में स्वयं यज्ञकर्त्ता को वे बातें नहीं सूझती जो दूसरे किसी उदासीन पुरुष को सूझ जाती हैं ॥६२॥

हिन्दी-सभा

सभापति—श्रीयुत कल्याणदास जी बिड़ला ।

सह० सभापति—(२) श्रीयुत बंशीधर जालान ।

(३) „ आगोरथ कानोडिया ।

अन्यान्य सदस्य

- (४) काका कालेलकर ।
- (५) डा० डी० आर० मंडारकर ।
- (६) महामहोपाध्याय सकलभारायण शर्मा ।
- (७) डा० सुनील कुमार चटर्जी ।
- (८) श्रीयुत बहादुर सिंह सिन्धी
- (९) श्रीयुत मूलचन्द अगरवाल ।
- (१०) डा० बेनोमाधव बहुगा ।
- (११) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त ।
- (१२) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ।
- (१३) श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान ।
- (१४) „ लक्ष्मीनिवास बिड़ला ।
- (१५) „ पारस नाथ सिंह
- (१६) „ फहराज जैन ।
- (१७) „ बाबूलाल राजगडिया ।
- (१८) डा० वटकुण घोष
- (१९) पं० श्री रामसुरत मिश्र ।
- (२०) श्रीयुत सतीश चन्द्र शील । (परिचालक)
- (२१) „ कार्लदास मुकरजी (सह-सम्पादक)
- (२२) कुमारी पद्मा मिश्र (सह-सम्पादिका)

प्राचीन भारत का उद्देश्य

हिन्दी में मासिक एवं त्रैमासिक कई पत्रिकाएँ हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शास्त्र सम्बन्धी कोई पत्रिका नहीं दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम कर्मशः भूलते ही जा रहे हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत्व का प्रभाव कैसे डाला था ? कैसे यूनानियों ने यहाँ से चिकित्सा पद्धति सीखी ? सम्राट सिकन्दर तो यहाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को देखकर दंग हो गया था । इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश डालना ही है । इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :—

(१) वैदिक शास्त्र (२) दर्शन-शास्त्र (३) धर्म-शास्त्र (४) बौद्ध तथा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद-शास्त्र (६) शिल्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शास्त्र (गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि) (८) हिन्दी-साहित्य (९) समाज तथा नीति-शास्त्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की शिक्षापद्धति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर मन्तव्य (१२) सम्पादकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित दुर्लभ पुस्तकों की समालोचना । संस्कृत, पाली एवं प्राकृत अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का हिन्दी अनुवाद ।

हिन्दी-समा

सभापति—श्रीयुत धनराजदास जी बिकला ।

सह० सभापति—(२) श्रीयुत बंशीधर बालान ।

(३) „ आशीष कन्नोबिया ।

अन्योन्य सदस्य

- (४) काका कालेज्जलर ।
- (५) डा० बी० आर० भंडारकर ।
- (६) महाशयोपाध्याय सफलनारायण शर्मा ।
- (७) डा० धुनीति कुमार चटर्जी ।
- (८) श्रीयुत बहादुर सिंह सिधौ
- (९) श्रीयुत मूलचन्द अगरवाल ।
- (१०) डा० बेनीमानव वट्टा ।
- (११) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त ।
- (१२) पं० धन्विका प्रसाद बाजपेयी ।
- (१३) श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान ।
- (१४) „ लक्ष्मीनिवास बिकला ।
- (१५) „ पारस नाथ सिंह
- (१६) „ पद्मराज जैन ।
- (१७) „ बाबूलाल राजगडिया ।
- (१८) डा० कटकुब्ज चौध
- (१९) पं० श्री रामसुरति मिश्र ।
- (२०) श्रीयुत सतीश चन्द्र शीक । (परिचालक)
- (२१) „ कालिदास मुक्तरजी (सह-सम्पादक)
- (२२) कुमारी पद्मा मिश्र (सह-सम्पादिका)

प्राचीन भारत का उद्देश्य

हिन्दो में मासिक एवं त्रैमासिक कई पत्रिकाएँ हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शास्त्र सम्बन्धीय कोई पत्रिका नहीं देखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम कदापि भूलते ही जा रहे हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत्व का प्रभाव कैसे डाला था ? कैसे कृत्वाणियों ने यहाँ से विभिन्ना पद्धति सीखी ? सम्राट् सिकन्दर तो यहाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को देखकर दंग हो गया था । इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश डालना ही है । इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :—

(१) वैदिक शास्त्र (२) दर्शन-शास्त्र (३) धर्म-शास्त्र (४) बौद्ध तथा जैन धर्म (५) आनुवंशिक शास्त्र (६) शिल्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शास्त्र (गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि) (८) हिन्दी-साहित्य (९) समाज तथा नीति-शास्त्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की शिक्षापद्धति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्मान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर मन्तव्य (१२) सम्पादकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का प्रकाशन एवं अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का हिन्दी अनुवाद ।

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट कृत प्रकाशित पुस्तकें

- १। ऋग्वेदसंहिता—मूल, सायणभाष्य तथा अन्यान्य भाष्य एवं अंग्रेजी, बंगाल तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा मूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित हो रहा है।
- २। बंगीय महाकोष—४२ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये :
- ३। बौद्धकोष—१म खण्ड, मूल्य १।
- ४। BARHUT, I—III—डा० वेणीमाधव बड़ुआ-रचित—मूल्य २७।
- ५। GAYA & BODHGAYA—डा० वेणीमाधव बड़ुआ-रचित
Vol. I.—मूल्य ५। Vol. II—मूल्य ७।
- ६। EARLY HISTORY OF BENGAL, I—II
श्रीप्रमोदलाल पाल-रचित,—मूल्य ८।
- ७। LINGUISTIC INTRODUCTION TO SANSKRIT—
डा० वटवृष्ण घोष-रचित—मूल्य ५।
- ८। UPAVANA-VINODA—
अध्यापक श्रीगिरिजाप्रसन्न मजुमदार-सम्पादित—मूल्य २॥।
- ९। INDIAN EPHEMERIS, 1939, 1940—41,
श्री निर्मलचन्द्र लाहिड़ी-सङ्कलित—मूल्य प्रति खण्ड ॥।
- १०। पञ्चाङ्ग-दर्पण—श्रीनिर्मल चन्द्र लाहिड़ी एम-ए रचित—मूल्य १॥।
- ११। ĀCĀRYA-PUSPĀNĀJALI VOLUME—
Edited by Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.B.—Rs. 10/-
- १२। PRINCIPLES OF POLITICS—

अध्यापक आर० सि० अधिकारी रचित—मूल्य ८।

विस्तृत विवरण के लिये लिखिये

साधारण-सम्पादक

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता

तृतीय वर्ष

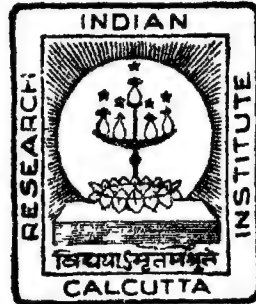
पांचवीं संख्या

[भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका]

ज्येष्ठ

संवत् १९६८

सम्पादक—महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा

सह० सम्पादक—श्री कालिदास मुकरजी एम. ए., एम. आर. ए. एस.

सह० सम्पादिका—कुमारी पद्मा मिश्र एम. ए.

परिचालक—श्री सतीश चन्द्र शील, एम. ए., बी. एल.

दि इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, मानिकतला स्ट्रीट कलकत्ता

सम्पादक-मंडल

- (१) सभापति—डा० डी. आर. भंडारकर, एम. ए, पी. एच. डी., एफ. आर. ए. एस. बी ।
 (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)
 (२) महामहोपाध्याय सक्त्नारायण शर्मा
 (३) पं० भगवद दत्त—(वैदिक साहित्य)
 (४) महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती, एम. ए, एल. एम. एस, (आयुर्वेद शास्त्र)
 (५) डा० प्रभुदत्त शास्त्री, एम. ए, पी. एच. डी (दर्शन-शास्त्र)
 (६) श्रीयुक्त व्ही. एस. अगरवाल, एम. ए (ग्रन्थ-तत्व-विभाग)
 (७) डा० हीरालाल जैन, एम. ए, डी. लिट् (जैन साहित्य)
 (८) डा० पीताम्बर दत्त बङ्गवाल, एम. ए, डी. लिट् (प्राचीन हिन्दी साहित्य)
 (९) मिश्र राहुल सक्त्नारायण (बौद्ध साहित्य)
 (१०) कालिदास मुकरजी, एम. ए.
 (११) कुमारी पद्मा मिश्र, एम. ए.
 (१२) श्रीयुक्त सतीशचन्द्र शील, एम. ए, बी. एल. (परिचालक)

नियमावली

- (१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माह के पहले हफ्ते में यह पत्रिका प्रकाशित होती है। हर संख्या में लगभग ७२ पृष्ठ रहते हैं।
 (२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छमाही मूल्य २१) रुपये (डाक सहित) है। प्रति संख्या की कीमत १०), डाक अलग।
 (३) वार्षिक या छमाही मूल्य पहले देना पड़ता है।
 (४) किसी विशेष-संख्या के प्रकाशित होने पर वार्षिक-ग्राहकों को उसकी कीमत नहीं देनी पड़ती है।
 (५) वर्ष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद पहली संख्या वी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो महोदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें पहले ही सूचित करना आवश्यक है।
 (६) ग्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी हो सके सूचित करना चाहिये।
 (७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले तो ग्राहक १५ दिन के भीतर सह० सम्पादक को सूचित करें।
 (८) लेखक कृपया पृष्ठ की एक ओर अपना लेख भेजें। प्रूफ केवल एक ही बार लेखक के पास भेजा जा सकता है।
 (९) जो महाशय १००) देने की कृपा करेंगे वे इस संस्था के आजीवन—सदस्य बनेंगे। उन्हें पत्रिका एवं इस संस्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें मुफ्त में दी जावेगी।

ACĀRYA-PUSPAÑJALI

VOLUME

(*In Honour of Dr. D. R. Bhandarkar*)

Published by—THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE

Under

THE GENERAL EDITORSHIP

Of

Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.B., F.R.G.S.

Contains nearly 50 articles from eminent indologists of India and Europe such as Prof. H. Luders, Prof. Sten Konow, Dr. Josef Strygowski, Prof. A. B. Keith, Dr. Ganganath Jha and Dr. Ananda K. Coomarswamy, on varied aspects of Ancient Indian Culture and Civilisation.

TO BE HAD OF—

THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE,

INDIA AND THE WORLD

(*Organ of the International Federation of Culture*)

A monthly Journal devoted to the object of promoting intellectual co-operation and mutual aid amongst the different nations of the world and to propagate the ideas and ideals of India.

General Editor—Dr. KALIDAS NAG, M.A., D.Lit. (Paris).

Published by

SATIS CHANDRA SEAL, M.A., B.L.

Hony General Secretary

International Federation of Culture

170, Maniktala Street,

Calcutta.

Annual Subscription Rs 3/- (Foreign 5 sh.).

सूचीपत्र

लेख

- १। रत्नावली—तुलसीदास—श्री रामदत्त भारद्वाज ...
- २। उपनिषदों के विषय में शाहजहाँदा दारा शिकोह के विचार—
प० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० ...
- ३। प्राचीन भारत के प्राकृत और संस्कृत लेख—डा० डी० आर० भण्डारकर,
एम० ए०, पी-एच डी०, एफ० आर० ए० एस० बी० ...
- ४। पुनर्जन्म की प्रक्रिया—प० श्री कृष्णदत्त भारद्वाज,
एम० ए०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न ...
- ५। हर्षचरित की शैली—श्री सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए० ...
- ६। भक्तमाल की एक टीका—श्रीकालिदास मुक्तरजी,
एम० ए०, एम० थार० ए० एस० (लदन) ..
- ७। प्राचीन भारत में स्त्रियों की अन्वशिक्षा—कुमारी गौरी रानी बैनर्जी, एम० ए०...

विविध-विषय

- १। भारती महाविद्यालय — कालिदास मुक्तरजी ...
- २। भारतवर्ष और पश्चिमी एशिया की मातृदेवी “नना”—
श्री बंजनाथ पुरी, एम० ए० ...

सम्पादकीय मन्तव्य

...

...

पुस्तक-समालोचना

...

...

नई पुस्तकें

...

...

पुरानी पत्रिकाएँ

..

...

सामयिक साहित्य

.

...

सामयिक सवाद

..

...

ग्रन्थ-संग्रह—प० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० द्वारा सम्पादित और अनुवादित ... :

प्राचीन भारत

(भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका)

प्रथम वर्ष

ज्येष्ठ (संवत् १९९८)

पांचवीं संख्या

रत्नावली—तुलसीदास

[प्राचीन परम्परागत कथाओं पर नवीन प्रकाश—पुरानी
हस्तलिखित प्रतियों की खोज]

श्री रामदत्त भारद्वाज

रत्नावली हिन्दी साहित्य के मध्यकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि श्री तुलसीदास की धर्म-पत्नी थी। इमली का जन्मस्थान, मातृ-पितृ कुल, विवाह एवं कुछ और २ बातें इस समय वादालुवाद के प्रबल विषय बन गये हैं। किन्तु एककालीन अन्वेषणों और आविष्कारों ने इस विषय के उन सब अनाधार मिथ्यावादों को छिटाकर बुद्धिगम्य प्राचीन कथाओं को प्रकाशित कर दिया है। निम्नलिखित पक्तियों में लेख प्रमाणों के द्वारा मैं यह प्रतिपादन करने का यत्न करूँगा कि :—

१। तुलसीदास जी का जन्म भारद्वाजगोत्रीय शुक्र-सनाढ्य ब्राह्मणवंश में आत्माराम और हुलसी के औरस से शूकरक्षेत्र (सोरों—जिला एटा) में हुआ था।

२। गोस्वामी जी का विवाह रत्नावली के साथ सं० १५८९ वि० में हुआ था। उनके सारापति नाम का एक पुत्र हुआ था जो जन्म होने के कुछ वर्ष बाद ही परलोक को सिधारा, एवं गोस्वामी जी ने अपनी पत्नी के आकस्मिक ज्ञानोपदेश से संवत् १६०४ वि० में ससार से माया-मोह छोड़ दिया था।

३। रत्नावली बदरी-निवासी पण्डित दीनबन्धु पाठक की पुत्री थी। उसका जन्म संवत्

१५७७ वि० में हुआ था और उसी अभद्रक संवत् १६०४ वि० में जब कि तुलसीदास घर-बार छोड़कर चले गये थे रत्नावली की माता दयावती का देहान्त हो गया था ।

४। रत्नावली ने २०१ उत्तम स्त्री-शिक्षाप्रद दोहों की रचना की थी जो अनेक स्थानों में उपलब्ध हैं । यह तपस्विनी पति-भक्ति-परायण देवी संवत् १६५१ वि० में परलोकवासिनी हुई ।

५। बदरी ग्राम को सं० १६५७ वि० में गङ्गा जी ने बहा कर नष्ट कर दिया था । इसके उपरान्त यह ग्राम दुबारा बसाया गया जैसा कि आज भी स्थित है ।

६। ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि पिता नन्ददास और पुत्र कृष्णदास क्रम से तुलसीदास जी के चचेरे भाई और भतीजे थे ।

७। बदरी सौरों (वाराह, ऊरुल, शूकर-क्षेत्र) के सामने एक ग्राम था और उन दिनों में उनके बीच में गङ्गा जी बहती थी ।

इसके पूर्व कि आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि प्रचलित विचारों और मिथ्यावादों की कुछ चर्चा करूँ ।

एक लेख में, जो कि ज्येष्ठ सं० १९६९ की 'मर्यादा' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, श्री इन्द्रनारायण सिंह जी ने श्री गोखामी तुलसीदास के शिष्य बाबा खुरदरदास रचित 'तुलसी-चरित' नामक एक पुस्तक का उल्लेख किया है । आपका कहना है कि गोखामी जी राजापुर में सरयूपारीण ब्राह्मण मुरारि मिश्र के यहां उत्पन्न हुए थे । उनके दो बड़े भाई थे गगनति और महेश एव मंगल नामक एक छोटा भाई था । गोखामी जी के तीन विवाह हुए थे । सबसे पिछड़ी पत्नी कश्चनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती थी जिसके कारण उसके पति ने विरक्त हो सन्यास ग्रहण किया था । परन्तु यह पुस्तक अभी तक किसी दूसरे के दृष्टिगोचर नहीं हुई है । रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास और डाक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल ने इसको महत्त्व नहीं दिया है^१ और मिश्रबन्धुओं ने भी इसे नहीं माना है^२ । मैंने भी तुलसी चर्चा नामक पुस्तक एवं नवीन भारत के तुलसी अंक में उक्त तुलसी-चरित का खण्डन करते समय यह स्पष्ट किया है कि गोखामी जी ने भट्टोजी दीक्षित और नागेशभट्ट के व्याकरण-ग्रन्थों को देखा भी नहीं था, पढ़ने की तो बात ही क्या (जैसा कि तुलसी-चरित के रचयिता ने लिखा है) क्योंकि गोखामी जी का देहांतसन् १६२३ ई० में हुआ था और भट्टोजी दीक्षित १६३० ई० में प्रकाश में आये और नागेश भट्ट का समय तो १८वीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जाता है ।

भक्तकल्पद्रुम और हिन्दी नवरत्न के रचयिता तुलसीदास को कान्यकुब्ज ब्राह्मण की पदवी प्रदान

१ गोखामी तुलसीदास (श्यामसुन्दर दास और पीताम्बर दत्त बड़वाल) ।

२ मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २६८-२६९ ।

करते हैं। काष्ठजिह्व स्वामी उनको पाराशरगोत्रीय कुबे पतिऔजा बतलाते हैं, एवं ठाकुर शिव सिंह, पं० रामगुलाम द्विवेदी, पं० सुधाकर द्विवेदी और सर जॉर्ज ग्रियर्सन किंवदन्ती के आधार पर उनका सरवरिया कुल से संबंध बतलाते हैं।

ख० पं० रामचन्द्र शुक्ल गोस्वामी जी को सरयूपारीण ब्राह्मण सिद्ध करने को उत्सुक थे और इसके लिये आपने पूर्वोक्त तुलसी-चरित का सहारा लिया था जिसको आज तक उनके अतिरिक्त किसी दूसरे ने नहीं देखा है जैसा कि शुक्ल जी ने स्वयं स्वीकार किया था^३। वे सदा से प्रमाणीभूत इस कथोपकथन को जानते-मानते थे और जिसका समर्थन ग्रियर्सन, प्रीव्ज एवं अन्य यूरोपनिवासी लेखकों ने भी किया है कि गोस्वामी तुलसीदास आत्माराम और हुलसी के पुत्र थे, दीनबन्धु पाठक की पुत्री रत्नावली से उनका विवाह हुआ था, एवं तारापति नाम का उनका एक पुत्र हुआ था जो जन्म के थोड़े ही दिन बाद परलोकगामी हो गया। तथापि वे इस निर्णय की ओर ऋकु के प्रतीत होते थे कि गोस्वामी जी मुरारि मिश्र के पुत्र थे, उनके तीन विवाह हुए थे और अन्तिम विवाह बुद्धिमती से हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी-चरित ऐसा कहता है। वे ग्रियर्सन की इतनी सम्मति को तो उचित समझते थे कि गोस्वामी जी राजापुर में सरयूपारीण ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए थे, किन्तु इसके आगे वे नहीं मानते थे। अपने अभिप्रायसाधन के निमित्त वे रामबोला शब्द की क्लृप्त-कल्पित निरक्ति 'राम ने अपना बोल दिया' करते थे। इसी प्रकार वे जनमि शब्द का अर्थ 'जिसने जन्म दिया है' बतलाते थे एवं विनयपत्रिका और कवितावली के जिन चरणों का अर्थ पं० सुधाकर द्विवेदी आदि विद्वान् यह करते हैं कि तुलसी जी को बचपन में माता-पिता ने त्याग दिया था उन्होंने वचनों के अनुसार शुक्ल जी की सम्मति में तुलसी जो बचपन में अपने माता-पिता से काम धन्धे में मन न लगाने के कारण अलग कर दिये गये थे^४। इन सब बातों को शुक्ल जी ने तुलसी-चरित रूप गोप्य-निधि के आधार पर माना है।

शुक्ल जी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि नन्ददास तुलसीदास जी के सम्बन्धी थे। बिना किसी युक्ति या प्रमाण के उनका कथन था कि दो सौ बावन वैष्णवों की वार्त्ता की ख्याति के तुलसीदास एक दूसरे तुलसीदास थे जो सनाढ्य ब्राह्मण थे^५। जब बैजनाथ जी तुलसीदास और नन्ददास को एक ही गुरु के शिष्य बतलाते हैं तब शुक्ल जी कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक गुरु के दो शिष्य राम और कृष्ण दो विभिन्न सम्प्रदायों के अनुगामी बनें^६। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या गुरु-शब्द विद्यागुरु

३ तुलसी रत्नावली (प्रस्तावना पृष्ठ १७)।

४ तुलसी रत्नावली (प्रस्तावना पृष्ठ २४-२५)।

५ तुलसी रत्नावली (प्रस्तावना पृष्ठ २६)।

६ तुलसी रत्नावली (प्रस्तावना पृष्ठ २६)।

और दीक्षागुरु का वाचक नहीं है ? क्या यह असम्भव है कि दो मनुष्यों का अथवा पिता के दो पुत्रों का विद्यागुरु एक हो और दीक्षागुरु उससे भिन्न कोई दूसरा पुरुष ? यही क्यों—श्री शुक्लजी को तो 'सोरो गोखामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है' यह कहना तक नहीं सुहाता था । आप का विश्वास था कि सूकरक्षेत्र जिला एटा के अन्तर्गत सोरों नहीं किन्तु गोंडा का शुकरक्षेत्र है^७, परन्तु आपने अपने इस विश्वास की सत्ता में कोई युक्ति नहीं दी । पण्डित माधव प्रसाद जी त्रिपाठी का कथन है कि शुकरक्षेत्र सोरों ही है और प्रोज्जल साहब भी इसी मत के पोषक हैं । कासगंज वास्तव्य मेरे सुयोग्य मित्र पं० भद्रदत्त जी सर्वप्रथम सज्जन हैं जिन्होंने प्राचीन लेखों द्वारा अत्यन्त सन्दिहान व्यक्ति के भी सम्मुख यह सिद्ध कर दिया है कि सोरों, शुकरक्षेत्र और वाराहक्षेत्र एक ही स्थान है^९ । स्थानाभाव से मैं यहाँ उनकी बुद्धिगम्य युक्तियों को जो लेखप्रमाणों के सुष्टु आधार पर निरुद्ध हैं, उपस्थापित नहीं करता ।

लगभग १५ वर्ष हुए बाबा बेनीमाधवदासकृत 'मूल गोसाईं-चरित' नामक एक पुस्तक अकस्मात् आ गई थी । इसमें लिखा है कि तुलसीदास सं० १५५४ वि० श्रावण की सप्तमी को राजापुर में उत्पन्न हुए थे । इनकी माता हुलसी का देहान्त इनके जन्म से पाँचवें दिन हो गैया था । वे अपने पुत्र तुलसी के पालन का भार मुनिया नाम की एक दासी को दे गईं क्योंकि पिता बालक को परित्याग कर देना चाहते थे । तुलसी का पालन-पोषण मुनिया की सास चुनिया ने किया था । परन्तु जब सर्प-दंश से उसकी मृत्यु हो गई तब बालक तुलसी का लालन-पालन कुछ समय तक देवी पार्वती ने किया और अन्त में गोखामी जी की शिक्षा-दीक्षा इनके गुरु नरहर्यानिन्द जी ने की जिन्होंने आगे चल कर इन्हें उच्च शिक्षा-प्राप्ति के निमित्त शेष सनातन जी को सौंप दिया, जिन्होंने इनके ग्रहण की खयं हो इच्छा प्रकट की थी । दूसरे गुरु की मृत्यु के उपरान्त तुलसी से अपनी जन्मभूमि को लौट जाने के लिये कहा गया । तुलसी को वहाँ जाने पर वंश का कोई व्यक्ति जोवित नहीं मिला । तुलसी के गुणों पर मोहित होकर तारीपति के एक ब्राह्मण ने उनके साथ अपनी सुन्दरी कन्या का विवाह करने के लिये तुलसी को अपने अनुकूल कर लिया । एक दिन ऐसा हुआ कि वह (तुलसीभार्या) स्वामी की अनुपस्थिति में अपने पिता के घर चली गई । तुलसी उसके बिना बड़े बेचैन हुए और आधी रात के समय तत्क्षण ही अपनी प्रिया के लिये चल पड़े । परन्तु अपनी मनमोहिनी की भिड़कियों से उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और इसका फल यह हुआ कि वे संसार से विरक्त हो गये । इस पुस्तक में तुलसी के जीवनकाल की पिछली अनेक घटनाओं का वर्णन मिलता है और उसमें इस बात का भी संकेत है कि कभी २ पति-वन्नी

७ हिन्दी साहित्य का इतिहास (नवीन संस्करण) पृष्ठ १५६ ।

८ तुलसी चरितवली (निबन्धावली) पृष्ठ ४५ ।

९ वास्तविक शुकरक्षेत्र (सोरों जिला एटा) पं० भद्रदत्त द्वारा तुलसी चरित (नवीन भारत) और तुलसी-चरित ।

का समागम हो जाता था। इसमें तुलसी के पिता का नाम, शत्रुघ्न और पत्नी की विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई और शत्रुक्षेत्र की स्थिति सरयू और घाघरा नदियों के संगम पर बताई गई है। इस पुस्तक का नाम कुछ निश्चित सा है। कुछ समालोचक तो, जिनको सहायता इसके साथ नहीं है, इसको 'भूल गुसाईं चरित' अर्थात् 'भूल से लिखी हुई गुसाईं जी की जीवनी' की उपाधि प्रदान करते हैं। इसे विद्वान् राम बहादुर श्यामसुन्दर दास का (जो उस समय बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्रधान थे) समर्थन प्राप्त है। किन्तु इसके साथ ही आपके प्रसिद्ध उत्तर पदाधिकारी ख० श्री पण्डित रामचन्द्र शुक्ल द्वारा की गई खुली निन्दा भी है।^{१०} अनेक विद्वानों ने तो इसको अत्यन्त सन्देह और शंका की दृष्टि से देखा है। हिन्दी मन्दिर प्रमाण के पण्डित रामनरेश त्रिपाठी ने अयोध्या के कनकमवन में इसकी गोलमाल रचना हुई है ऐसा सन्देह किया है।^{११} मूल गुसाईं चरित की अप्रामाणिकता-वर्षक एक लेख में जो सुधा के (१९४० अग्रैठ) अंक में एवं परिवर्धित रूप में नवीन भारत के तुलसी अंक और तुलसी चर्चा नामक पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है मैंने उक्त पुस्तक के विपरीत अनेकानेक प्रमाण दिया है जिनको मैं पुनः प्रदर्शित करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा प्रस्तुत प्रयोजन विषय का मण्डन है न कि खण्डन।

सोरों का प्रसन्न कुछ लोगों के केवल दुराग्रह के कारण विस्मरणान्धकार में पड़ गया है। इस प्रसन्न के अनुसन्धानात्मक उल्लेख भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने अनेक रूप में किये हैं जिनमें से सभी को दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, भक्तिरसबोधिनी के सदृश अपर्याप्त किन्तु यथार्थ सूचना देने वाली थोड़ी सी पुस्तकों पर अवलम्बित रह कर ही स्तुष्ट रहना पड़ा है। कुछेक रुढ़ियों के अतिरिक्त भारतीयों में पं० रामनरेश त्रिपाठी, पं० गौरीशङ्कर द्विवेदी^{१२} और पं० गोविन्द वल्लभ भट्ट^{१३} के नाम लिये जा सकते हैं। यूरोप वासियों में ग्रियर्सन और ग्रीवज़ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ग्रियर्सन का मत है कि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर थी किन्तु ग्रीवज़ को यह बात स्वीकृत नहीं, यद्यपि ये दोनों एवं अन्य विद्वान् इस विषय में सहमत हैं कि सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास आत्माराम और हुलसी के पुत्र और नरहरि के शिष्य थे, दीनबन्धु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ था, तारापति नाम का इनका एक पुत्र हुआ था जो जन्म के कुछ ही दिन बाद इस ससार से चल बसा। ग्रीवज़ का कथन है कि गुह नरहरि जो शत्रुक्षेत्र या ऊकलक्षेत्र में रहते थे और यह शत्रुक्षेत्र सोरों ही है।

सुगृहीतनामा पं० गोविन्द वल्लभ भट्ट कुछ अनमोल हस्तलिखित प्रतियों को खोज के लिये

१० हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचन्द्र शुक्ल) नवीन संस्करण।

११ तुलसीदास और उनकी कविता पहला भाग एवं रामचरितमानस (सटीक) रामनरेश त्रिपाठी पृष्ठ २९-३४।

१२ बुद्धि वैभव—महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी (माधुरी १९८६) सुकवि सरोज।

१३ गोस्वामी का जन्मस्थान राजापुर चबवा शत्रुक्षेत्र सोरों (माधुरी १९८६ वि०)।

विशेष यश और साधुवाद के योग्य हैं जिनसे रत्नावली, उसकी रचित पुस्तकों एवं उसके पतिदेव गोस्वामी तुलसीदास की आद्य-जीवन-घटना पर भी प्रचुर प्रकाश पड़ता है। परन्तु ये पुस्तकें अब तक सर्वथा अज्ञात रही हैं। सन् १९३९ के फरवरी और जून माह में कलकत्ते के विशालभारत पत्र में मुझे रत्नावली और नन्ददास पर दो लेख प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से विशाल जनता को इनका कुछ आभास सर्वप्रथम मिला। उस समय से और भी कतिपय हस्तलिखित प्रतियां मेरे दृष्टिगोचर हुईं जिनको उपलब्धि विशेष कर पं० भद्रदत्त जी शर्मा की कृपा से हुई है। यहां पर उनका थोड़ा सा विवरण दे देना उचित है।

निम्न निर्दिष्ट हस्तलिखित प्रतियों में नं० ७ और ८ कासगञ्ज वास्तव्य मेरे सुयोग्य मित्र० पं० हरगोविन्द पण्डा के निजी पुस्तकालय से मिलीं। नं० २ (अ) बदायूँ वासी बाबू गया प्रसाद से प्राप्त हुई और शेष सोरों वासी पूर्वोक्त पं० गोविन्द बल्लभ भट्ट से।

१। गोस्वामी तुलसीदास जी की अर्धाङ्गिनी रत्नावली की जीवनी या 'रत्नावली-चरित'। इसकी रचना पं० मुरलीधर चतुर्वेदी ने की थी जिनका जन्म सं० १७४९ वि० में हुआ था। इस बात को दो सौ चालीस वर्ष से अधिक हो गये अर्थात् ९८ वर्ष रत्नावली की और ६९ वर्ष तुलसीदास जी की मृत्यु के बाद। दो हस्तलिखित प्रतियां इस प्रकार प्राप्य हैं। उनमें से एक को तो स्वयं ग्रन्थकर्त्ता ने सोरों क्षेत्र में भ्रावण शुका १ भृगुवार सं० १८२९ वि० (भृगुवार ३१ जुलाई १७७२ ई०) को पूर्ण किया था और दूसरी की प्रतिलिपि उनके शिष्य रामवल्लभ मिश्र ने सोरों में मार्गशीर्ष ६ शनिवार सं० १८६४ वि० (शनिवार ५ दिसम्बर १८०७ ई०) को की थी। इनकी पुष्पिकाएँ इस प्रकार हैं :—

“इति श्री रत्नावली चरितं सम्पूर्णम् शुभम्। सवत् १८२९ भ्रावण शुका १ प्रतिपदायाम् शुक्रवासरं लिखितम् चतुर्वेद मुरलीधरेण सोरों क्षेत्रे। शुभं भवतु।”

“इति श्री रत्नावली सम्पूर्णम् लिखितम् श्री मुरलीधर चतुर्वेदि शिष्येण रामवल्लभ मिश्रेण सोरों मध्ये सवत् १८६४ ॥ मार्गशिर मासे शुद्धाक्षे ६ शनिवासरे। कृष्णाय नमः शुभम् शुभम् शुभम् शुभम् शुभम् शुभम् भूयात्”

२। रत्नावली रचित दोहे जो अब तक अज्ञात रहे हस्तलिखित चार संस्करणों में प्राप्य हैं अर्थात् :—

(अ) रत्नावलीकृत दोहा रत्नावली। यह २०१ दोहों का संग्रह है जिसको श्रीगोपालदास ने बदायूँ निवासी मुंशी माधोराय कायस्थ सकसेना के निमित्त सं० १८२४ वि० की भाद्रपद कृष्ण अमावस्या सोमवार (सोमवार २४ अगस्त १७६७ ई०) को किया था। इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :—

इति श्री रतनावलि कृत दोहा-रतनावली संपूर्ण । संवत् १८२४ ॥ भाद्रपद मासे कृष्णपक्षे
३० अमावस्याम् सोमवासरे ॥ लिखितम् गोपालदासेन मुंशो माधौराड निमित्तम् शुभम् भवतु ॥ राम ॥
राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥

मंगलं भगवान विष्णुमंगलं गरुडध्वजं मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः ॥१॥ शुभम् ।

مالک ابی کتاب منسی مانعراے کایستہ سکینتہ ساکنی شهر بڈابون

(आ) दोहा रत्नावली । दो सौ एक दोहों का यह संग्रह श्री गङ्गाधर ब्राह्मण द्वारा वाराह
क्षेत्र (जोगमार्ग के समीप) में सं० १८२९ वि० भादों सुदी ३ सोमवार (सोमवार ३१ अगस्त १७७२
ई०) को किया गया था । इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :—

“इति श्री साधवी रतनावलि की दोहा रतनावली संपूर्णम् शुभम् संवत् १८२९ भादो शुदि
३ चन्द्रे लिखितम् गंगाधर ब्राह्मण जोग मारग समीपे वाराहक्षेत्रे श्रीरस्तु शुभमस्तु”

(इ) रत्नावली लघु दोहा संग्रह । अर्थात् रत्नावली के बनाये १११ दोहों का छोटा संग्रह ।
इसे पं० रामचन्द्र ने सं० १८७४ में चैत्र कृष्ण १३ श्रृगुवार (सोमवार १४ अप्रैल १८१७ ई०) को
संग्रह किया था । किन्तु त्रयोदशी को श्रृगुवार नहीं था, सोमवार था । इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :—

‘इति श्री रतनावलि लघु दोहा संग्रह सम्पूर्णम् ॥ लिखित मिदम् पुस्तकम् पठित रामचन्द्र
वदरिया ग्रामे शुभ संवत् १८७४ चैत्र कृष्ण १३ श्रृगुवासरे । ॐ नमो भगवते वराहाय । शुभम् भूयात् ॥
इति ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥

(ई) रत्नावली लघु दोहा संग्रह । यह रत्नावली के १११ दोहों का संग्रह है । यह संकलन
ईश्वर नाथ पण्डित ने सोरों में सं० १८७५ वि० माघ शुक्रा १३ सोमवार को (सोमवार, ८ फरवरी
१८१९ ई०) किया था । इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :—

“इति श्री रतनावली लघु दोहा संग्रह संपूर्णम् ॥ लिखित ईश्वरनाथ पंडीत सोरों जी मिती माह
सुदी तेरसि १३ सोमवार सवतु १८७५ में ॥ गंगा ॥ इति शुभम् ।”

३ । श्री रामचरित मानस का बालकाण्ड । इसकी प्रतिलिपि बनारस में रघुनाथदास ने
सं० १६४३ वि० अर्थात् सन् १५८६ ई० में नन्ददास के पुत्र कृष्णदास के लिये की थी । इसकी
पुष्पिका इस प्रकार है :—

“इति श्री रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल (वै)राग्य संपादिनी नाम
१ सोपान समाप्तः संवत् १६४३ शाके १५०८०००वासी नन्ददास पुत्र कृष्णदास हेतु लिखी रघुनाथदास ने
कासीपुरी में ।”

४ । रामायण का आरण्य काण्ड । इसकी प्रतिलिपि सोरों क्षेत्र निवासी अपने भ्रातृपुत्र
कृष्णदास के लिये गुह श्री तुलसीदास ने आज्ञा देकर काशी निवासी लक्ष्मणदास से आषाढ सुदी ४ श्रृगुवार

सं० १६४३ वि० (गुरुवार, १० जून, १५८६ ई०) को कराई । गणनानुसार शुक्रवार के दिन बहुत कुछ प्रायः दिन भर चतुर्थी रही किन्तु उदयातिथि ४ तो शनिवार को ही थी । इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :—

“इति श्री रामायणे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादिनी षट् सुजन संवादे राम वनचरित्र वर्णनो नाम तृतीयो सोपान आरम्य कांड समाप्त ॥३॥ श्री तुलसीदास गुरु की आम्ना सों उनके भ्राता सुत कृष्णदास सोरों छेत्र निवासी हेत लिपितं लछिमनदास कासी जो मध्ये संवत् १६४३ आषाढ़ शुद्ध ४ सुके इति ॥

५। शृङ्गक्षेत्र माहात्म्य । इसकी रचना कृष्णदास ने की थी जिसमें कुछ छंद मुरलीधर चतुर्वेदी रचित भी हैं । इसकी प्रतिलिपि सोरों में शिवसहाय कायस्थ ने कार्तिक बदी ११ बुधवार सं० १८७० वि० को (बुधवार १७ नवम्बर १८१३ ई०) पूर्ण की । किन्तु बुध को रात्रि के १० बज कर १ मिनट पर एकादशी प्रारम्भ हुई थी और बृहस्पतिवार को ७० पर समाप्त हुई । इस पुस्तक से तुलसी दास और नन्ददास के कुटुम्ब पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :—

“लेखक पाठकयोः शुभं भूयात् ॥ सवत् १८७० मिति कार्तिक बदी ११ एकादसी बुध वासरे ॥ लिपितं शिवसहाय कायस्थ सोरों मध्ये ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥”

मुरलीधर चतुर्वेदी के हाथ को एक प्रति (खण्डिन) इस पुस्तक की और मिली है जिसकी पुष्पिका इस प्रकार है :—

इति...श्री भाषा शृङ्ग क्षेत्र माहात्म्यं सम्पूर्णम् सम्बत् १८०८ लिखितम् च० मुरलीधरेण ।

६। प्रियादास-रचित “भक्तिरसबोधिनी” पर सेवादास की टीका । भक्तिरसबोधिनी भी नाभादासकृत भक्तमाल की टीका है । सेवादास ने अपनी टीका सं० १८९४ वि० अगहन सुदी १० बृहस्पतिवार (बृहस्पतिवार ७ दिसम्बर १८३७ ई०) को लिखी थी । इससे तुलसीदास रत्नावली और नन्ददास पर कुछ प्रकाश पड़ता है और इसमें रत्नावली के पिता के निवासस्थान बदरी का एव सूकरखेत का भी उल्लेख मिलता है । भक्तमाल टी टीका करते समय प्रियादास ने तुलसीदास जी के सम्बन्ध में लिखा है :—

तिया सो स्नेह बिन पूछे पिता गेह गई,
निंसा

भूली सुधि देह भजे बाही ठौर आए हैं ।

इस पर्यांश में ‘बाही ठौर’ पद को विशद व्याख्या करते समय सेवादास जी ने जो छन्द लिखा है वह इस प्रकार है :—

सुनो लखि गेह उमज्यो तिय सनेह जिय

रत्नावलि दर्श हेतु तेन अकुलये हैं ।

मादों की अरध राति चंचला चमकि जाति

मद मंद बिंदु परें घोर घन छाये हैं ॥

ऐसे में तुलसी भेत सूकर सों मोद भरे

चपल चाल चलत जात गंगधार धाये हैं ।

शव पै सवार है गंगधार पार करी

बदरी समुहारि जाय पौरिया जगाये हैं ॥ (पृष्ठ १६३)

इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :—

“समत् साल लिख्यते ॥ अगहन सुक्ला दसमी वार बृहस्पति जानि, समत १८ सैं लिखै साल
चौराणव मांनि १ श्री हरी पुरसस्याम जो म्हााराजि की कृपा प्रसाद है ।”

७। नन्ददासद्वारा भ्रमरगीत के दो पृष्ठ । इनकी प्रतिकृति बालकृष्ण ने नन्ददास के पुत्र
अपने गुरु कृष्णदास की प्रेरणा से सोंरों में माघ कृष्ण सोमवार के दिन स० १६७२ में तौज को (सोमवार
६ फरवरी १६१५ ई०) की थी । इससे गोस्वामी तुलसीदास जी के वंश पर प्रकाश पड़ता है और
यह पता चलता है कि उनका गोत्र भारद्वाज तथा शासन ‘शुक्ल’ था । वे सनाढ्य ब्राह्मण थे और
रामायण के रचयिता थे । ये पृष्ठ बहुत कुछ जीर्ण-शीर्ण और भंगुर हैं । पुष्पिका इस प्रकार है :—

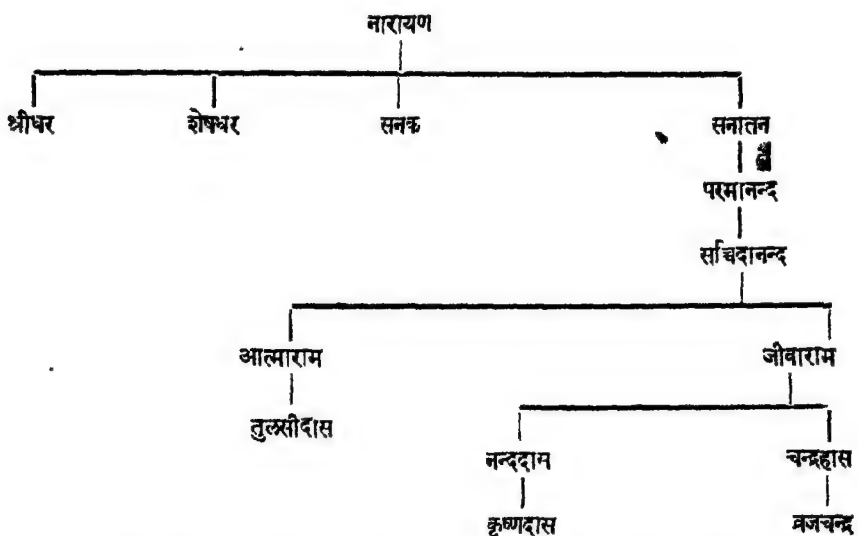
“.... भ्रमर गीत सम्पुरनम्.....त नन्ददास आता तुलसीदास को स्याम सर वासी सोंरों
जी मध्ये लिखित कृष्णदास सिन्ध बालकृष्ण आज्ञानुसार गुरु कृष्णदास बेटा नन्ददास नती जीवाराम के
शुक्ल स्यामपुरी सनाढ्य.....राजा गोती सदाचर के बेटा आत्माराम.....के बेटा रामायण के
करता तुलसीदास दूजे.....दा नन्ददास चरहास तिनके बेटा कृष्णदा.....स के बेटा ब्रजवद पोथी
लिखी माघ.....जी चंद्र वार सम्वत् १६७२ शुभम् ।”

८। वर्षफल । इस पुस्तक को कृष्णदास ने विक्रमो स० १६५७ नभमास कृष्णपक्ष की
त्रयोदशी शनिवार (जून सन् १६०० ई०) को लिखकर समाप्त किया था एवं स० १८७२ वि० मार्ग
शीर्ष कृष्णा ३ शुक्लवार (कार्तिकादि गणानुसार, बृहस्पतिवार २९ दिसम्बर १८१४ ई०) को किसी व्यक्ति
ने बढ़ाई प्राप्त के सहस्रवान उपनगर में इसकी प्रतिलिपि की थी । यह फलित ज्योतिष की एक छोटी सी
पुस्तक है जिसको ग्रन्थकर्ता ने अपने विद्वान् पितृव्य चन्द्रहास की इच्छा से लिखा था । पुस्तक समाप्त
करने के पूर्व ग्रन्थकर्ता ने अपने वंश का थोड़ा सा सङ्केत दिया है कि “मैं नन्ददास का पुत्र हूँ
जो जीवाराम शुक्ल ब्राह्मण के पुत्र थे और मेरे पिता नन्ददास ने अपने ग्राम का नाम रामपुर से बदल कर
श्यामपुर रख लिया था” और उन्होंने दुःख के साथ इसका भी वर्णन किया है कि रत्नावली की जन्मभूमि

बदरी को गङ्गा जो ने बहाकर नष्ट कर दिया था। यह बाढ़ सं० १६५७ वि० आषाढ़ मास के अन्त में आई थी। इस पुस्तक की पुष्पिका इस प्रकार है :—

“इति श्री कवि कृष्णदास विरचितम् भाषा वर्षफलम् सम्पूर्णम् संवत् १८७२ मार्गसि कृष्ण तृतिया ३ शुक्लासरे सहस्रवान नगरे ॥ शुभम् ॥ शुभम् ।”

हस्तलिपियां नं० ५ और ७ जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, गोस्वामी तुलसीदास, नन्ददास और कृष्णदास की वंशावली का वर्णन करती हैं। पहली तो नारायण शुक से, और पिछली सचिदानन्द से नीचे की ओर चलती है जैसा कि निम्न वंशावली वृक्ष से प्रकट है :—

इन गवेषणाओं एवं वर्तमान प्रकाशित कुछ साहित्य के प्रकाश में विषय के सिद्धान्तों से रत्नावली की जीवनी और उसके पति गोस्वामी तुलसीदास का प्रारम्भिक जीवन इस प्रकार है :—

तुलसीदास के पूर्व पुरुष रामपुर में रहते थे जिनका नाम पीछे से नन्ददास ने श्यामपुर रख दिया था। यह ग्राम एटा जिले में सोरों से प्रायः दो मील पूर्व की ओर स्थित है। कतिपय विविध परिस्थितियों के कारण इनके पिता प० आत्माराम शुक सनाढ्य ब्राह्मण भारद्वाज गोत्रोय को अपनी बूढ़ा माता और पत्नी के साथ सोरों के योग-मार्ग मुहल्ले में जाना पड़ा। परन्तु उनके भाई उसी गाँव में रहने लगे। तुलसीदास के जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता का देहान्त हो गया था और कुछ काल के अनन्तर पिता का भी। अतः उनकी रक्षा का भार उनकी बुढ़िया दादी के कंधों पर आ पड़ा।

बचपन में तुलसीदास राम-नाम का उच्चारण करते थे इसलिये इनका नाम रामबोला

या रामोला प्रसिद्ध हो गया। यह अभी निरे बालक ही थे कि इनके पितृव्य जीवाराम भी अपने पीछे दो पुत्रों को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। इनमें से बड़े नन्ददास भगवान् कृष्ण के भक्त एवं ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इनके पुत्र थे कृष्णदास और पत्नी थी कमला। जीवाराम के छोटे पुत्र चन्द्रदास थे। इसमें सन्देह नहीं कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण सब लोग महादुःखी थे। तुलसी और नन्द दोनों वृद्धि जी की प्रेमपूर्ण देखरेख में पढ़ते रहे जिनकी पाठशाला अब तक सोरों में गिरी हुई दशा में विद्यमान है १५ और जिनको तुलसीदास ने नतमस्तक होकर निज रचित रामायण में प्रणामार्जलि समर्पित की है।

तुलसी दृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ, रूपवान और सदाचारी बालक था। बड़ा होकर वह विविध विद्याओं का पारदर्शी विद्वान् बन गया, अतः पं० दीनबन्धु पाठक और उनकी भार्या दयावती ने सं० १५८९ वि० में अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह १२ वर्ष की अवस्था में और गौना १६ वर्ष में इसके साथ कर दिया १६। रत्नावली का जन्म सं० १५७७ वि० में होना संगत है। यह बड़ी सुन्दरी, धर्मात्मा, प्रतिभासम्पन्ना और विदुषी थी। पं० दीनबन्धु बररी के रहने वाले थे। यही रत्नावली की जन्मभूमि थी। यह सोरों के सामने बसी है। बीच में गंगा जी बह रही हैं। एक बार यह जलमग्न हो गई थी किन्तु फिर बसाई गई और बररिया के नाम से अब तक चल रही है, परन्तु गंगा नदी ने अपना पुराना मार्ग छोड़ कर सूक्ष्माकार ग्रहण कर लिया है जो मानवीय कृत्रिम साधनों का फल स्वरूप है और सादृश्य में हरिद्वार को हर की पैंगी से कुछ कुछ मिलता जुलता है। सर्वप्रिय रत्नावली ने सेवा द्वारा अपनी सास को प्रेम के वशीभूत कर लिया था परन्तु कुछ ही काल के अनन्तर उसकी सास ने अपनी मानवलोला का संवरण कर लिया था। तुलसी जी पुराणों की कथा बाँच कर अपना आजोविका-व्यवसाय करते थे इससे उनको अच्छी ख्याति हो गई थी। जायापत्नी के तारापति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था जो अधिक दिन जीवित न रहा इससे पति-पत्नी को अत्यन्त दुःख हुआ। विवाह के १५ वर्ष बाद अर्थात् उस समय जब कि रत्नावली ने अपने वय के २७वें वर्ष में प्रवेश किया था एसी घटना हुई कि रत्नावली को रक्षाबंधन के लिये स्वामी को आज्ञा लेकर अपने भाई के यहाँ बररी जाना पड़ा। तुलसी भी उन दिनों जीविकार्थ बाहर गये हुए थे। किन्तु घर लौटने पर उनकी अकेला रहना बहुत ही अलस और इस आवेग में आगा पीछा कुछ न विचार कर वे रात्रि में गंगाजी के बहते प्रवाह को पार कर अपने धनुर के घर जा पहुँचे। अपने प्रति को ऐसे वृत्तमय में आये देख आश्चर्य-वर्कित होकर रत्नावली ने

१५ गत वर्ष अधिकात्रियों ने इसमें पल्लव आदि द्वारा कुछ परिवर्तन कर दिया है। किन्तु उससे कुछ समय पूर्व का चित्र विद्यमान है।

१६ बैस बावड़ी कर मछो खोरहि गवन कराइ।
सुतासुस लागत करो नाथ रतन असझाइ ॥

पूछा 'स्वामिन् ! आप गंगाजी के बहते प्रवाह को कैसे पार कर आये' ? फिर यह जानकर कि मेरे प्रति प्रेमावेश ही के कारण इन्होंने ऐशा साहस किया है उसने केवल यही कहा—'स्वामिन् मुझको आपके दर्शन से परमाह्लाद हुआ है। मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे साथ इतना प्रेम करते हैं। मेरे प्रति आपके इस प्रेम ने आपको गंगा पार करने के लिये उत्तेजित किया है। इससे निश्चय होता है कि भगवत्प्रेम भक्त को अवश्य इस संसार सागर से पार कर देगा'।

घटना-चक्र को कौन रोक सकता है ? तुलसीदास के चित्त ने अकस्मात् ही फल्टा खाया। वह दाम्पत्य प्रेम तत्क्षण ही भगवद्भक्ति में परिणत हो गया। अतः वे उसी समय बदरी से चले गये, सोरों की भी त्याग गये। इस प्रकार १७ सं० १६०४ वि० में वे परिव्राजक बन कर घर से निकल पड़े। बहुत कुछ खोज हुई, परन्तु उनका कहीं पता न चला। उसी वर्ष रत्नावली की माता का भी देहान्त हो गया। तदनन्तर पतिपरायणा, परित्यक्ता रत्नावली ने भोगों का परित्याग कर दिया। वह प्रत्येक वैषयिक सुख का त्याग कर सन्यासिनी का जीवन बिताती रही और सं० १६५९ वि० के अन्त १८ में इस दुःख पूर्ण संसार से चल बसी। वह नारी जाति के लिये अपने पवित्र २०१^१ दोहों को प्रदान कर गई है। ये दोहे पदवात्तापूर्ण हैं। इनमें उत्तमोत्तम शिक्षाप्रद, उपदेश और नीतियाँ भरी पड़ी हैं। इसके छः वर्ष उपरान्त अर्थात् स० १६५७ वि० के आषाढ़ में १९ उसकी जन्मभूमि बदरी स्वयं ही गंगाजी के सर्वसंहारी जलाशयन में बह कर नष्ट हो गई।

लेख्य प्रमाण अब समाप्त होता है। तुलसी ने जैसा कि प्राचीन रुढ़िवाद से विदित होता है, बदरी से चलेकर दूर २ देशों की यात्रा की थी। कभी २ उन्होंने लोकोत्तर चमत्कारी कार्य भी किये थे। वे विप्रकूट और अयोध्या में रहे, उन्होंने राजापुर की स्थापना की २० और अन्त में बनारस जाकर स्थायी

१७

सागर घरस ससी बतल संवत भो दुषदाइ।

पिय बियोग जननी मरण करन न भूल्यो जाइ॥

(दोहा रत्नावली)

१८ रत्नावली-चरित—

“भू शर रस भू बरस पूरि रवगं गई लहि सुखस भूति”

१९ वर्षकाल—

सोरह सौ सप्तमनि बिक्रम के मास भई।

अति कोप दृष्टि बिरुध के बिवाता की॥

बीतत अषाढ माह लाइ बडि देव धुवो।

बूझी अब जन्मभूमि रत्नावलि माता की॥

२० “अन्धस्थान भी लोक कई ठिकाने लिखते हैं, बांदा जिले में यमुना तीर राजापुर को बहुत खोज कहते हैं परन्तु राजापुर आप का अन्धस्थान नहीं है। श्री गोस्वामी जी का अन्धस्थान श्री गङ्गा बाराहसेव (सोरों) के प्रांत में था। आपने राजापुर में बिरक्त होने के पीछे निवास कर भजन किया है इसी से वहां श्री

रूप से बस गये जहाँ उन्होंने सं० १६८० के श्रावण के शुक्ल पक्ष को सप्तमी को कुछ रत्न रह कर सदा के लिये अन्तिम समाधि ऐत्र भगवत्साक्षिण्य लाभ किया। किन्तु गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी प्रियतमा रत्नावली अब तक हमारे हृदयों में जीवित हैं।

गोस्वामी जी के विराजमान की हुई सङ्कलितजीवन श्री हनुमान जी की मूर्ति है। यह चार्ण बड़ा जा के होने भली प्रकार निश्चय की है। राजापुर में श्री गोस्वामी जी का कब्र गये हैं कि देव-मन्दिर छोड़ अपने रहने की पक्षा गृह कोई न बनवावे ऊपर खपड़े की कबाड़े और देखा नहीं मचवे . . .” इत्यादि।

श्री अयोध्या जी प्रभोद बन कुटिया निवासी सीताराम शरय भगवान प्रसाद विरचित श्री भक्तमाल सटीक चार्लिक प्रकाश युक्त पृष्ठ ७४१ (मवलकिमोर प्रेस, लखनऊ) १८१३ ई०।

“पर जन्म कहा हुआ ? कुछ लोग बतलाते हैं कि राजापुर में जन्मभूमि है। पर इस बात के विरुद्ध और लोग कहते हैं कि नहीं उनके जन्म कहा नहीं हुआ। पर गुसाईं ने कहा एक मन्दिर बनवाया या गाँव बसाया। फिर इतिहासपुर उनकी जन्मभूमि बतलाई गई और झाजीपुर भी (जो चित्रकूट के पास है) पर इन बातों का कुछ प्रमाण नहीं है। फिर औरों ने कहा कि वे ताड़ी में जन्मे, पर दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं उनके माता-पिता कहा रहते थे, पर यह तुलसीदास के उत्तपन्न होने के पहले था। इन सब बातों से अनुमान होता है कि जबलो ठीक ठीक निर्णय नहीं हुआ कि तुलसीदास का जन्म कहा हुआ।”

देवरेड्ड एडविन् गीब्स, (तुलसी गन्धावली—निबन्धावली पृष्ठ ४५)

“जन्मस्थान के संबंध में भी अभी तक ठीक निर्णय नहीं हुआ। राजापुर तथा तारी के बीच झगड़ा है। यद्यपि राजापुर में आप का स्मारक निर्मित हुआ है तथापि वहीं के कुछ बूढ़े लोग कहते हैं कि वह गुसाईं जी का जन्मस्थान नहीं है। विरक्त होने पर वह कुछ दिन वहाँ रहे अवश्य थे, और प्रायः जाया करते थे।”

शिवमन्दन सहाय (माधुरी पृष्ठ २४, अगस्त १८९२)

“श्री तुलसी स्मारक सभा, राजापुर के एक अधिकारी से जब इसी जन्मस्थान के विषय में पत्र व्यवहार किया था, तो उत्तर में उन्होंने ‘प्राइवेट’ शब्द के साथ इस बात की स्वीकार किया है कि गोस्वामी जी का जन्मस्थान सीरों या उरी के पास-पास कहीं होना चाहिये।”

गोविन्दबल्लभ भट्ट (माधुरी १८९६ ई०)

उपनिषदों के विषय में शाहजादा दारा शिकोह के विचार

पं० अयोध्या प्रसाद, बी० ए०

(पूर्वावृत्ति)

अर्थात्—कुरान शरीफ एक पुस्तक है और वह पुस्तक गुप्त है। उसका ज्ञान उसी को होता है जिसका हृदय पवित्र हो और वह पुस्तक संसार के पालनकर्ता ईश्वर की ओर से प्रकट हुई है। कुरान शरीफ के उपर्युक्त पक्तियों में कुरान के विषय में तीन बातों का उल्लेख किया गया है अर्थात्—(१) कुरान शरीफ किसी अन्य पुस्तक में विद्यमान है और वह पुस्तक गुप्त है (२) उस पुस्तक को जिसमें कुरान शरीफ विद्यमान है कोई नहीं समझ सकता, हां जिनका हृदय पवित्र है वे ही उस पुस्तक को समझ सकते हैं (३) और वह मौलिक पुस्तक किसी मनुष्य द्वारा नहीं रची गई है बल्कि वह स्वयं जगत के पालनकर्ता परमात्मा की ओर से उतारी गई है।

कुरान की इन पक्तियों के भाष्य करने में मुसलमान मौलवी कठिनाई में पड़ जाते हैं और इस बात के उत्तर में भी कि वह मौलिक पुस्तक कौन सी है जिसमें कुरान शरीफ विद्यमान है ? साधारणतया मौलवी कहते हैं कि वह मौलिक पुस्तक तौरत, इजील वा ज़बूर है जिसे अंगरेजी में बाइबल (Bible) कहते हैं। पर वर्तमान बाइबल में कुरान का विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता। इस पर मौलवी कहते हैं कि वर्तमान बाइबल असली बाइबल नहीं—असली बाइबल लुप्त हो गई है। यह उक्ति कहां तक ठीक है यह विचारणीय है। अधिकतर कुरान शरीफ के भाष्यकर्ता मौलवी ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि सातवें आकाश पर जहां अर्शामोअला है जो अक्काह का सिंहासन है वहां पर एक तख्ती है जिसका नाम “लोहे महफूज़” अर्थात् सुरक्षित तख्ती है उसमें कुरान शरीफ अंकित है। यह बात भी कहां तक ठीक है कहा नहीं जा सकता पर शाहजादा दारा शिकोह उपर्युक्त किसी भी विचार से सहमत नहीं हैं क्योंकि इनमें कोई भी युक्ति युक्त तथा बुद्धि के अनुकूल नहीं है। शाहजादा दारा साहेब का अपना मत है कि कुरान शरीफ की उक्त पक्तियां वेद वा उपनिषद् के विषय में हैं जैसा कि उपर्युक्त पक्तियों को उद्धृत करते हुए वे लिखते हैं :—

ظاهر میشود کہ اس آیت بمنیہ در حق این کتاب قدیم است -

अर्थात्—ऐसा प्रकट है कि कुरान शरीफ की ये पक्तियां इसी ही अनादि पुस्तक (वेद वा उपनिषद्) के विषय में हैं।

ज्येष्ठ, १९९८] उपनिषदों के विषय में शाहजादा दारा शिकोह के विचार २७१

و معلوم میشود که این آیت در حق زبور و توریت و انجیل نیست بلکه
از لفظ تنزیل چنین ظاهر میگردد که در حق لوح محفوظ هم نیست -

अर्थात्—ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आयत (कुरान शरीफ की उपर्युक्त पंक्तियां ज़बूर, तौरित और इजील अर्थात् बाइबल) के सम्बन्ध में भी नहीं हैं बल्कि नज़ील (उतरी हुई) इस शब्द से ऐसा प्रकट होता है कि ये पंक्तियां लोहे महफूज़ (सुरक्षित तख्ती) के सम्बन्ध में भी नहीं हैं ।

उपर्युक्त दोनों मतों का निराकरण करते हुए शाहजादा दारा शिकोह अपने इस मत की पुष्टि में कि कुरान शरीफ का मूल स्रोत वेद वा उपनिषद् हैं यह युक्ति देते हैं :—

چون اُبَهِکَهِتَ که سرِ روشدیدی ست اصل این کتاب است و آیت
هائے قرآن مجید دینیّه در آن یافته میشود پس به تحقیق که کتاب مکنون این
کتاب قدیم باشد و ازین فقیر را نا دانستهها دانسته و ناهمبده مهمبده شد -

अर्थात्—और चूंकि उपनिषद् गुप्त रहस्य है इसलिये इस किताब (अर्थात् कुरान शरीफ) का मूल स्रोत है और कुरान शरीफ की आयतें (पंक्तियां) ज्यों को त्यों उनमें पाई जाती हैं अतः निश्चित है कि किताब मکنون अर्थात् गुप्त पुस्तक यही प्राचीन पुस्तक (अर्थात् उपनिषद्) है और इसी उपनिषद् से इस सेवक को (अर्थात् मुक्त दारा शिकोह को) अज्ञात बातें ज्ञात हुईं और जो बातें समझ में नहीं आती थीं वे समझ में आ गईं ।

एक मुसलमान होते हुए और कुरान शरीफ को ईश्वरीय पुस्तक स्वीकार करते हुए शाहजादा साहेब ने उपनिषदों के विषय में कितना उदार विचार प्रकट किया है, सम्भव है कि इसी प्रकार के विचारों के कारण औरंगज़ेब ने (उनके छोटे भाई) उन पर कुफ़्र का फतवा लगाया था और शाहजादा साहेब को उसका परिणाम भोगना पड़ा अर्थात् औरंगज़ेब से युद्ध में परास्त होने पर वे क़त्ल कर दिये गये पर इस संसार में वे अपनी कीर्ति सदा के लिये छोड़ गये हैं । उपनिषद् के स्वाध्याय का महत्त्व उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त कर अपने अनुवाद की भूमिका समाप्त की है :—

سمانمندے کہ عرض نفس شوم گذاشته خالصاً بوجه الله این ترجمہ

۱ که بر سر اکبر موسوم گشته ترجمه کلام الهی دانسته ترک تصب نموده بخواند
و بفهمد بے زوال و بے خوف و بے اندوه و رستگار موند خواهد شد -

अर्थात्—जो सौभाग्यशाली पुरुष अपने दूषित मन के स्वार्थ को परित्याग कर केवलमात्र परमात्मा ही के लिये इस अनुवाद को जो कि 'स्र' 'अकबर' 'मदार् रहस्य' के नाम से प्रसिद्ध है 'ईश्वरीय वाणी' का अनुवाद समझ कर और हृदय से पक्षपात हटा कर पढ़ेगा और समझेगा वह अजर, अमय और दुष्परहित होकर सदा के लिये मुक्त हो जायगा ।

प्राचीन भारत के प्राकृत और संस्कृत लेख

डा० डी० आर० भण्डारकर, एम० ए०, पी-एच० डी०, एफ० आर० ए० एस० बी०

प्राचीन भारत के लेख कई प्रकार के हैं । कुछ धातुओं पर खुदे हैं, कुछ पत्थर पर और कुछ अन्य चीजों पर । धातुओं में केवल तांबे, पीतल, कसकुट और लोहे पर ही नहीं, किन्तु सोने और चांदी की चीजों पर भी बहुत से लेख खुदे हुए मिले हैं । आज तक जितने लेख मिले हैं उनमें अधिकतर ताम्रपत्र ही हैं जो भिन्न भिन्न नाप के हैं । इन ताम्रपत्रों में अधिकतर महाराजा, राजा, प्रांतोय क्षत्रप अथवा गवर्नर और अन्य बड़े बड़े पदाधिकारियों के दानों का उल्लेख है । इन उच्च पदाधिकारियों को राज्यकोष राज्यभूमि में से दान देने का अधिकार था । वास्तव में इस प्रकार के दानपत्र वर्तमान पट्टे का काम देते थे, और ये दिये गये लोगों के पास रहते थे । उस समय ये 'ताम्रपत्रिका' अथवा 'ताम्रशासन' कहलाते थे । इन लेखों में अधिकतर वंशावलियों का उल्लेख है । यह वंशावली दान देने वालों अथवा दान लेने वालों की होती थी और इसके अतिरिक्त इन लेखों में उस समय की मुख्य मुख्य बातें, जैसे दानी की कीर्ति और उदारता और दान लेने वाले की प्रसिद्धि आदि का उल्लेख मिलता है । इन लेखों से प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है ।

ताम्रपत्र की भांति शिला-लेख भी कई प्रकार के पत्थरों पर खुदे हुए हैं। उनमें से अधिकतर चट्टानों, स्तम्भों और गुफाओं पर खुदे मिलते हैं। चट्टानों और स्तम्भों के शिला-लेखों में सम्राट् अशोक के लेख सबसे प्रसिद्ध हैं। अशोक के चट्टानों पर लिखे लेख उसकी राजस्तीमा पर स्थित स्थानों में पाये गये हैं। इन शिला-लेखों में अशोक के दो प्रकार के लेख हैं जिनमें प्रथम चौदह लेख प्रसिद्ध हैं। इनमें मिरनार की चट्टान पर लिखा हुआ लेख सब शिला-लेखों में प्रमुख है। अशोक के लेखों के अतिरिक्त इस चट्टान पर महाक्षत्रप रद्रक्षामन का सन् १५० का लेख, और गुप्त राजा स्कन्दगुप्त के सन् ४५४ और ४५७ के लेख भी हैं। इन दोनों में एक बड़े तालाब के बनवाने का वर्णन है। यह तालाब महाराज चन्द्रगुप्त के समय में बनाया और बढ़ाया गया था और वर्षा की अधिकता से बांध टूट जाने के कारण इसकी दो बार मरम्मत भी हुई थी। स्तम्भ लेखों में महाराज अशोक का सप्तस्तम्भ लेख प्रमुख और प्रसिद्ध है।

गुफा में खुदे लेखों में सबसे पुराने लेख बिहार के गया जिले में नागार्जुनी पहाकियों की गुफा के हैं। इनमें उन गुफाओं के दान का वर्णन है जो महाराज अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने आजीवक साधुओं को दिया था। इसके बाद हाथी गुम्फा है जो उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है। इसमें एक लेख है जिसमें महाराज खारवेल के पूर्ण चरित्र का उल्लेख है। इसमें उनके जन्म से लेकर राज्यकाल के तेरह वर्ष तक का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। यह राजवंशावली के किसी ग्रन्थ से लिया हुआ प्रति दिन का वर्णन सा मालूम पड़ता है। इनके अतिरिक्त नासिक जुन्नर और काली की गुफाओं में भी बहुत से महत्वपूर्ण शिला-लेख मिले हैं। ये लेख महाक्षत्रप अथवा बृहत् क्षत्रप नहपान क्षहरात और उसके दामाद उषवदात तथा गौतमी पुत्र सातकर्णि और उसके पुत्र नासिछोपुत्र पुण्डमावी के समय के हैं और इनसे पश्चिमी भारत के ईसवी० सन् की पहली और दूसरी शताब्दी के राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक इतिहास का पता चलता है।

इन तीन प्रकार के लेखों के अतिरिक्त बिलौर और मिट्टी की चीजों पर भी लिखे लेख मिले हैं। मिट्टी कभी यों ही रख दी जाती थी जिससे कुछ दिनों में वह कड़ा हो जाती थी और कभी पका कर ईंटों की तरह बना ली जाती थी। बिहार में बैसाली अथवा आधुनिक मुजफ्फरपुर में खुदाई कर ढाकटर ब्लाक को सन् १९०३-४ में बहुत सी मिट्टी की मोहरें मिली हैं इनमें से गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय की स्त्री और गोविन्द गुप्त की माता धुवस्वामिनी की मोहर सबसे मुख्य है। ये मोहरें साधारणजन, मन्दिर, गण और सस्थाओं के अतिरिक्त राज्यपदाधिकारियों की भी हैं। इनमें से कुछ मोहरों में लेख भी खुदे हुए हैं जिसे पता चलता है कि बैसाली में ये निकाकी गई थीं। बैसाली प्राचीन तिरभुक्ति में था जिसको आजकल तिरहुत कहते हैं।

ईसा के ४५० साल पहले दो लिपियों में लेख लिखे जाते थे—ब्राह्मी और खरोष्ठी।

ब्राह्मी वर्तमान हिन्दू लिपियों की तरह बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी किन्तु खरोष्ठी ईरानी और अरबी लिपि की भांति दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी । ब्राह्मी समस्त भारत में प्रचलित थी किन्तु खरोष्ठी केवल गान्धार प्रदेश (आजकल के पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पंजाब) में प्रचलित थी । आजकल की समस्त भारतीय लिपि जैसे देवनागरी, तामिल और तेलुगु आदि और उनके अतिरिक्त बृहत्तर भारत की लिपियाँ जैसे तिब्बती, बरमी और सिंहली ये सब ब्राह्मी से निकली हैं । खरोष्ठी लिपि केवल गान्धार प्रदेश में रही, पर वहाँ भी उसका स्थान ब्राह्मी ने ले लिया । ईसा की पांचवीं सदी के बाद खरोष्ठी लिपि का कोई लेख नहीं मिला । ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का यह विचार है कि ईसा से ६-७ शताब्दी पूर्व की फिनीशियन लिपि से यह निकली है और इन सेमेटिक अक्षरों के आगमन के कारण प्राचीन द्रविड़ व्यापारी थे जिनके विषय में बौद्धजातकों में लिखा है कि वे बंबेह अर्थात् बेंबिलोन तक व्यापार किया करते थे । इस मत पर समालोचना अवश्य की जा सकती है किन्तु खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति में लेखमात्र भी सन्देह नहीं कि यह आरमैक अथवा सिरियम है जिसका फारस के सम्राट् हैसटसपेस के पुत्र डेरियस ने ईसा से ५ सदी पूर्व गान्धार की विजय के पश्चात् इस प्रदेश में प्रचार किया था । इन दोनों लिपियों में ब्राह्मी से पहले खरोष्ठी पढ़ी गई थी । सबसे प्रथम चार्ल्समेसन ने खरोष्ठी लिपि के अक्षरों को पढ़ने का प्रयत्न किया था । मेनन्डर अगोलोडोटम, वसिलिउस इत्यादि नाम और शब्दों को ही जो भारतीय-यूनानी (Indo-Greek) सिक्कों पर मिले केवल वह पढ़ सका, सम्पूर्ण अक्षरों का ज्ञान सबसे प्रथम जेम्स प्रिन्सिप नामक कलकत्ता-उक्तकाल के बड़े साहब को हुआ था । यह ज्ञान उसे इण्डोबैकट्रियन सिक्को द्वारा हुआ था जिनमें एक ओर ग्रीक भाषा में और दूसरी ओर उसी तरह खरोष्ठी लिपि में लेख रहता है । इसलिये खरोष्ठी अक्षरों का रूप उसे सहज ही मालूम पड़ गया । यदि मिश्र देश के विद्वानों को चम्पोलिओन पर गर्व है, जिसे सबसे पहले रॉसेटा के पत्थर की मदद से (जिस पर एक ओर ग्रीक में और दूसरी ओर Hieroglyphic अर्थात् चित्रलिपि में लेख था), मिश्र की प्राचीन चित्रलिपि का ज्ञान प्राप्त किया था, तो भारत के ऐतिहासिकों को मेसन और प्रिन्सिप पर गर्व है जिन्होंने उसी प्रकार खरोष्ठी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया था । पर इससे अधिक गर्व की बात भारतीय-ऐतिहासिकों के लिये क्या होगी कि उसी जेम्स प्रिन्सिप ने महाराज अशोक के तथा पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों के ब्राह्मी लिपि को जिसको सर विलियम जोन्स के समय से कोई नहीं पढ़ सका किसी प्रकार की बाह्य सहायता के बिना ही बहुत कुछ पढ़ लिया था । इस लिपि के रहस्य का पता लगाने समय उसे किन्तु प्रसन्नता हुई थी इसका पता उसके कुछ पत्रों से लगता है जो उसने अपने मित्र जनरल कनिंघम को लिखा था । सौभाग्य वश उनमें से कुछ कनिंघम साहब ने छपा दिये जो अब भी एक कहानी की तरह रोचक हैं ।

इन लेखों की भाषा के विषय में इतना कहना आवश्यक है कि चाहे यह विस्मयजनक भले हो

प्रतीत हो पर लेख जितने ही अधिक प्राचीन हैं उतनी ही अधिक सम्भावना उनके संस्कृत भाषा में होने के बजाय प्राकृत भाषा में लिखे होने की है। यह प्राकृत बौद्ध धार्मिक पुस्तकों की पाली भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। सबसे प्राचीन महाराज अशोक के प्रसिद्ध लेख हैं जो तीन मुख्य भाषाओं में लिखे हुए हैं :—

१। राज्य भाषा में जो उस समय मगध और पाटलिपुत्र के दरबार की भाषा थी और जो मध्यदेश और कलिंग देश में पूर्णतया प्रचलित थी।

२। उत्तरापथ की भाषा जो शहबाजगढ़ी और मानसेरा के लेखों में मिलती है।

३। दक्षिणपथ की भाषा जो केवल गिरनार के लेख में मिलती है। लेकिन महाराज अशोक की मृत्यु के पश्चात् यह दशा बिल्कुल बदल गई। मौर्य साम्राज्य के उत्थान के कारण संपूर्ण भारत एक छत्र के नीचे आ गया था और प्रान्तिक मतभेद दूर होकर भारत के कोने २ में पारस्परिक व्यवहार और ससर्ग बढ गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज अशोक की मृत्यु के पश्चात् एक सार्वजनिक भाषा की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस आवश्यकता के फलस्वरूप प्राकृत भाषा का जन्म हुआ जो महाराष्ट्री को पूर्वज थी और जिसमें ईसा के १५० वर्ष पूर्व से लेकर २५० वर्ष बाद तक के लेख मिलते हैं। यह लेख गुजरात और कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित पश्चिमी तट पर अमरावती खोहों से लेकर पूर्व में उड़ीसा की खडगिरि गुफा तक, और मध्यभारत के सांची और भड़ौच से लेकर बम्बई प्रदेश के सुदूर दक्षिण में वनवासी और मद्रास प्रदेश के कांची अथवा आधुनिक कांजीवराम तक फैले हुए हैं। इस काल के केवल तीन लेख सरस्वत में मिले हैं। गुप्त राजाओं के उत्थान से इस भाषा ने अपना पूर्णतया आधिकार्य स्थापित कर लिया और यह बोलचाल की भाषा हो गई।

प्राचीन भारत के इतिहास के लिये लेखों की आवश्यकता बहुत अधिक है। उदाहरण के लिये महात्मा बुद्ध के जन्मस्थान का बहुत दिनों तक पता नहीं चला था। बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि जब उनकी माता अने पति महाराजा शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु से अने पिता के घर देवदह को जा रही थीं तब लुम्बिनी वन में शाल वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था। पर यह लुम्बिनी वन कहाँ है? यद्यपि इस लुम्बिनी वन का चीनी यात्री फाह्यान और हुएन्तसांग ने कुछ वर्णन किया है जिसके आधार पर जनरल कनिंघम और उनके साथियों ने इस स्थान को ढूँढ़ने का उद्योग किया था किन्तु इसमें सफलता न प्राप्त हुई। संसार को यह मालूम न हो सका कि बुद्धजी का जन्म-स्थान कहाँ था। दिसम्बर सन् १८९६ में डाक्टर फ्यूहरर को नेपाल की तराई में बूतौल जिले की भगवानपुर तहसील से तीन मील उत्तर की ओर पदेरिआ नामक गाँव में एक पत्थर का स्तम्भ मिला। उस पत्थर के स्तम्भ को पाकर वह लेख मिलने की आशा से वहाँ खुदाई करने लगा। कोई तीन ही फुट की गहराई पर उसे पत्थर के स्तम्भ पर खुदा हुआ लेख मिला। इस लेख से पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के बीस वर्ष पश्चात्

महाराज अशोक ने इस स्थान पर आकर पूजा की थी और उन्होंने लुम्बिनी गांव का संपूर्ण कर क्षमा कर दिया था क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्धजी पैदा हुए थे। यह स्थान आजकल रुम्मिन्दे कहलाता है। इस शब्द का अर्थ भाग अर्थात् 'रुम्मिन' लुम्बिनी से समानता रखता है। इससे यह पता चलता है कि किस प्रकार बुद्धजी का जन्म स्थान केवल लेख द्वारा ही विदित हो सका यद्यपि बौद्ध धार्मिक ग्रन्थों और चीनी यात्रियों ने भी इस स्थान के विषय में लिखा है किन्तु इन दोनों से इसका पता न चल सका।

इस प्रकार जब किसी स्थान का पता लगाने में शिलालेख ने इतनी सहायता की है तब और दूसरे विषयों में जैसे प्राचीन भारत का राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक इतिहास लिखने में इन लेखों से कितनी अधिक सहायता मिल सकती है? प्राचीन भारतीय इतिहास सम्बन्धी पुस्तकों में केवल तीन पुस्तकें 'ऐतिहासिक पुस्तक' कहलाने योग्य हैं जिनका उल्लेख बम्बई गज़ेटियर (Bombay Gazetteer) की पहली जिल्द प्रथम और द्वितीय भागों में है। ये पुस्तकें निम्नलिखित हैं :—

१। Early History of Gujrat—गुजरात का प्रारम्भिक इतिहास—पं० भगवान लाल इन्द्रजी।

२। Early History of the Dekkan—दक्षिण का प्रारम्भिक इतिहास—सर रामकृष्ण भण्डारकर।

३। The Dynasties of the Kanarese District etc.—कनाकी राज्यवंश इत्यादि—जे० एफ० ग्रीट।

इन तीनों पुस्तकों में किसी एक को खोलकर यदि कोई कुछ पृष्ठ पढ़े तो उसे मालूम होगा कि उसमें कितनी सामग्री केवल लेखों द्वारा ही एकत्रित की गई है, यद्यपि मुद्राओं से भी काफी सहायता मिली है किन्तु भारत के प्राचीन इतिहास में लेखों का महत्त्व बहुत है। लेखों द्वारा राष्ट्रों की राजनैतिक अवस्था का भी पता चलता है। अब हमें देखना है कि अशोक के शिलालेखों से इन बातों पर कैसा प्रकाश पड़ना है। अशोक के शिलालेखों की यह विशेषता है कि वे उसकी राज्य की सीमा पर स्थित हैं। दो उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त के शहवाज्ञगढ़ी और मानसेरा में, एक संयुक्तप्रान्त में देहरादून जिले के कालसी नामक स्थान में, एक काठियावाड़ के जूनागढ़ राज्य के गिरनार नामक स्थान में, एक बम्बई प्रान्त के धाना ज़िले के सोयरा नामक स्थान में, दो उड़ीसा प्रान्त के धौली और जौगड़ नामक स्थान में, तीन मैसूर के बीतर्द्रुग जिले में, तथा एक कर्नाट ज़िले के येरगुडि में मिले हैं। इससे उसकी राज्य की सीमा का पता चलता है। यह इससे भी प्रमाणित है कि उस समय चोड़, पान्धव, केरलपुत्र और सातिशपुत्र ही केवल स्वतंत्र राज्य थे। इनका राज्य मद्रास प्रदेश के नीचे समुद्र तट पर था। इसलिये अशोक करीब २ सम्पूर्ण भारत का राजा था। उसने अपने लेखों में उन

पंच ग्रीक राजाओं का उल्लेख किया है जिनके राज्य भारत से बाहर थे और जिनके दरबार में उसने राजदूत भेजा था, वे नीचे दिये जाते हैं :—

- १। सीरिया का अंतीओकस द्वितीय बिजास ।
- २। मिश्र का टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ।
- ३। यूनान का अंतोगोनस गोनस ।
- ४। साइरोन का मेगस, और
- ५। एपीरस अथवा कोरिन्थ का सिकन्दर ।

सम्य ससार की यूनानी रियासतों के साथ इस प्रकार का पारस्परिक व्यवहार किस प्रकार सम्भव था जब कि कूटनीति और सम्पत्ता में मौर्य साम्राज्य इन यूनानी राज्यों के बराबर न होता । कैम्ब्रिज से छपे भारत के इतिहास (वि० १, पृष्ठ ४३३) में डाक्टर जार्ज मैकडानल्ड ने स्ट्रेबो के आधार पर ठीक ही लिखा है कि यह कहना गलत न होगा कि आमू नदी के जरिये भारत का माल कास्पियन सागर होकर यूरोप को जाता था । उस समय भारतवर्ष का पश्चिमी देशों से सम्बन्ध अशोक के दूसरे शिลา-लेखों से भी सिद्ध होता है । इसमें बौद्ध सम्राट लिखता है कि केवल भारतवर्ष में नहीं किन्तु लका और उन यूनानी देशों में भी जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है उसने नाना प्रकार की जड़ी बूटियों के पौधे और फलों के वृक्ष बाहर से मंगवा कर मनुष्यों और पशुओं की भलाई के लिये लगावये थे । यह किस प्रकार सम्भव था जब तक कि जल और स्थल का मार्ग सुरक्षित न होता । इसलिये इन लेखों से ही हमें पता चलता है कि मौर्यकाल में सम्पत्ता और संस्कृति इतनी उन्नत कोटि पर पहुँच गई थी कि भारतवर्ष सुदूर सम्य देशों में भी अपना राजदूत भेजा करता था और संसार के व्यापार तथा दूसरे कार्यों में भी वह भाग लेता था ।

इस छोटे से लेख में उसके शिला-लेखों के महत्त्व का वर्णन करना कठिन है । इनके द्वारा केवल भारतवर्ष की राजनैतिक अवस्था का ही पता नहीं चलता और केवल यही ज्ञात नहीं होता कि भारतवर्ष का अन्य राष्ट्रों से अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध किस प्रकार का था, किन्तु इन लेखों ने न मालूम कितने अन्धकारपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है । उदाहरण के लिये सम्राट् हर्षवर्द्धन के पश्चात् उत्तरी भारतवर्ष का इतिहास अन्धकारमय था । किन्तु कुछ ही वर्ष हुए कि लेखों द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि दो शताब्दों तक प्रतिहार राजवंश ने उत्तरी भारत में शासन किया था । स्थानाभाव के कारण यहां यह लिखना सम्भव नहीं कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में लेखों से कितनी सहायता मिली है फिर भी इस विषय की कुछ चर्चा करना आवश्यक है । वैष्णव और बौद्ध धर्म के इतिहास में विशेषतया वासुदेव और लक्ष्मीस त्त पर शिला-लेखों ने किस प्रकार प्रकाश डाला है यह सबको मालूम है और इसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं । प्राचीन काल से यह अम ज्ञात जाता था कि हिन्दू-

धर्म को दूसरे लोग ग्रहण नहीं कर सकते। किन्तु काले, नासिक और जुन्नर गुफाओं के लेखों ने इसको झूठा प्रमाणित कर दिया है। उन लेखों से मालूम पड़ता है कि शक, पल्लव, हूण, गुर्जर और सभ्य यूनानियों ने भी इस धर्म को अपनाया था। कोई २५ वर्ष पहले ए० एम० टी० जैक्सन साहब ने इस ओर ध्यान आकर्षण कराया था कि हिन्दू सभ्यता में वह आकर्षणशक्ति है कि मुसलमानों और अंगरेजों को छोड़कर उसने प्रत्येक बाहरी आक्रमणकारी को अपना लिया था। उन्होंने केवल हिन्दू धर्म ही ग्रहण नहीं किया किन्तु हिन्दू नाम भी रखे थे। उदाहरण के लिये नासिक गुफा के एक लेख में उषवदात अथवा ऋषभदत्त और उसकी स्त्री संधमित्रा का नाम मिलता है। ये दोनों हिन्दू नाम हैं। दूसरे लेख में उषवदात को शक कहा गया है। वह विदेशी था, इसका पता उसके पिता और ध्वजुर के नाम से लगता है। उनका नाम दीर्गक और नहपान था। नहपान 'क्षत्रप' था जो फारसी उपाधि के अंगरेजी नाम सेटूप से समानता रखता है। इससे यह मालूम पड़ता है कि ऋषभदत्त और संधमित्रा यद्यपि भारतीय न थे तथापि उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया था।

अब यह देखना चाहिये कि ऋषभदत्त ने कौन सा हिन्दू मत स्वीकार किया था? ऋषभदत्त ने सोलह गांवों का दान देवताओं और ब्राह्मणों के हितार्थ दिया था, वह प्रत्येक वर्ष १००० ब्राह्मणों को भोजन कराता था। आज कल शायद ही ऋषभदत्त ऐसा कोई ब्राह्मणपालक हो। पर वह एक शक था और इसलिये भारतीय न था। यहां तक कि सभ्य यवन अथवा यूनानी हिन्दू धर्म और सभ्यता के आकर्षण से अपने को बचा न सके। इसका पता ग्वालियर राज्य के बंसनगर के लेख से लगता है जिसको सर जान मारशाह साहब ने खोजा था। इस स्तम्भ के ऊपर गण्डध्वज है जिसकी स्थापना वामुदेव के लिये डिओन के पुत्र हेलियोडोरस नामक तक्षिआ निवासी ने की थी, जो वहां अतिअलक दास नामक यूनानी सम्राट् के दरबार से भागकर राजा के दरबार में राजदूत होकर गया था। हेलियोडोरस और डिओन यूनानी नाम हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी प्रकट है कि हेलियोडोरस यहां योनदत्त अथवा यूनानी दूत कहकर सम्बोधित किया गया है। इसलिये उसका यूनानी होना पूर्णरूप से सम्भव है। उसने वामुदेव के पुण्यार्थ गण्डध्वज की स्थापना की थी इसलिये इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि वह पढ़े-लिखे यूनानी था और बाद में वैष्णव हो गया। यदि इसमें कुछ सन्देह समझा जाय तो वह इस बात से दूर हो जाता है कि हेलियोडोरस को भागवत अर्थात् वामुदेव का भक्त कहा गया है। इस लेख से यह पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का कितना प्रभाव था कि उसने एक पढ़े-लिखे उग्र श्रेणी के हेलियोडोरस नामक राजदूत को भी हिन्दू बना लिया था, और इतना ही नहीं उसकी धार्मिक भ्रष्टा इतनी बढ़ गई थी कि उसने एक बड़ा स्तम्भ बहुत धन व्यय करके वहां खड़ा करवाया था।

धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में भी लेखों से बहुत कुछ सहायता मिली है। बहुत से सामाजिक विषयों पर लेखों ने प्रकाश डाला है किन्तु यहां पर केवल एक ही विषय पर विचार करना

है। वह है 'प्राचीन भारत में श्री शासिकायें और सम्राज्ञियाँ'। उस समय भी आज कल की भांति पढ़ा रहा होगा, किन्तु इतना होते हुए भी स्त्रियाँ शासक के पद पर पहुँच सकती थीं। यहां पर रामायण अथवा महाभारत के आधार पर कुछ कहना सन्तोषजनक न होगा क्योंकि वे तो केवल अच्छे ढंग से लिखी बोर गाथायें हैं इसलिये लेखों की सहायता लेना आवश्यक है। बम्बई के धरवर जिले में बन्कपुर नामक स्थान में शक काल ९७७ (सन् १०५५) का एक लेख मिला है। इसमें लिखा है कि वनवासी प्रान्त के कदम्ब सम्राट् हरिकेसरी देव अपनी रानी लच्छलदेवी सहित राज्य किया करते थे। इसी प्रकार एक प्राचीन लेख से जो नासिक की गुफा में मिला है मालूम पड़ता है कि गौतमीपुत्र शातकर्ण और उनकी रानी ने एक भूमि का दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। एक और उदाहरण एक रानी का है जिसमें एक नहीं किन्तु दो पत्रों पर अपने हस्ताक्षर किये थे। यह रानी बटापी के चालुक्य सम्राट् विक्रमादित्य प्रथम के ज्येष्ठ भ्राता चन्द्रादित्य की महिषी विजय महादेवी थी। इसी प्रकार का एक और उदाहरण राष्ट्रकूट सम्राट् ध्रुव की रानी शीलम्भहादेवी का है। उसने एक पत्र शक काल ७०८ (सन् ७८६) में अपने पति की आज्ञा न लेकर स्वयं अपने अधिकार से दिया था और उसने अपने को 'परमेश्वरी परमभट्टारिका' कहा था। स्त्रियाँ अपने छोटे पुत्रों की संरक्षिका होकर राज्य कर सकती थीं। वे प्राचीन भारत में केवल राज्य प्रबन्ध में ही भाग नहीं लेती थीं किन्तु राज्य प्रबन्ध का उन पर पूर्णरूप से उत्तरदायित्व भी था।

अनुवादक :—

बैजनाथ पुरी, एम० ए० ।

पुनर्जन्म की प्रक्रिया

[ब्रह्म-सूत्र के अनुसार]

पण्डित श्री कृष्णदास भारद्वाज, एम० ए०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न

वेदान्त दर्शन के अन्तर्गत अनेक ग्रन्थ-रत्न हैं जिनमें से प्रधानतया परम प्रसिद्ध है। ब्रह्मसूत्र प्रस्थावत्रयी का अन्वयतम ग्रन्थ है जिसमें बादरायण ने सभी आवश्यक औपनिषद् विषयों पर प्रकाश डालते हुए अनेक जटिल ग्रन्थों को सुलझाया है। पुनर्जन्म भी एक समस्या है। देह के अन्त में जीव के सम्मुख दो गतिस्थ होती हैं :—

१—शुक्र भक्ति अर्थात् देवयान। इसके द्वारा ज्ञानी प्रकृति से परे पहुँच कर सबिदानन्द हो जाता है और कि कर्म-बन्धन के कारण प्राकृत लोकों में उसका जन्म नहीं होता।

२—कृष्णगति अर्थात् पितृयान।

(अ) इसके द्वारा अज्ञानी प्रकृति के सूक्ष्म लोकों में कर्मानुसार सुख-दुःख भोग कर पुनः प्राकृत लोकों में ही जन्म ग्रहण करता है। भोगभूमियों से उतरते समय जीव को सोम, वर्षा, अन्न, वीर्य और गर्भ में बाँस मिलता है। सोमादि गर्भान्त दशाएँ शास्त्र में आहुतियाँ कहलाती हैं अतएव यह अवरोह पञ्चाहुतिमय कहलाता है।

(आ) बिना आहुतिस्वक के भी प्राकृत लोकों में जन्म होता है जैसे कि द्रोण और द्रौपदी का। अवतार-विग्रह में भी आहुतिस्वक का नियम नहीं है जैसे कि जानकी जी का जन्म।

इस विषय में एक रहस्य यह भी है कि अवरोह दशा में अनुशयी जीव का सोम, वर्षा, अन्न वीर्य और गर्भ से सम्पर्क मात्र होता है ताद्व्याय नहीं।

तदनन्तर गर्भ से जिस प्रकार बालक का जन्म होता है वह लोक में सम्यक् विदित है।

निर्वाङ्मन पंक्तियाँ पुनर्जन्म के सम्बन्ध में ब्रह्मसूत्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के उद्देश्य से लिखी गई हैं। प्रमाण रूप से सूत्र और शास्त्र-वचनों का यथा स्थान उद्धरण किया गया है। यद्यपि छन्द-रचना मेरी है तथापि वह ब्रह्मसूत्र के अनुसार ही है और उसी को स्पष्ट करने के लिये है।

लावनी छन्द

(१)

पुण्य कार्य के कर्ता जैसे सुख पाने को जाते हैं।

जसी भीति ही पापी भी तो दुःख पाने को जाते हैं ॥

पापी संयमनी में दुख को पाकर, लौटा करते हैं।

“यमाधीन हैं पापी जन” यह मन्वादिक् मुनि कहते हैं ॥

व्याख्या :—अनिष्टादिकारिणामपि च भुतम् ।

संयमने त्वनुभूयेतरेषा मारोहावरोहौ तद्गति दर्शनात् ।

स्मरन्ति च ।

इन तीन ब्रह्मसूत्रों ३।१।१२—१४ के आधार पर उक्त पद्य की रचना हुई है। संयमनी यमराज की पुरी का नाम है। कठोपनिषद् का वचन “अयं लोको नास्ति पर इति मानो पुनः पुनर्वशमाप्स्यते मे” भी इस विषय में दृश्य है तथा मनुस्मृति का अधस्तन श्लोक भी :—

यामीस्ताः यातनाः प्राप्य स जीवो वीत क्लमः ।

तान्येव पञ्चभूतानि पुनरभ्येति भागशः ॥ १२।२२ ।

(२)

रौरव आदिक सात नरक हैं, पौराणिक जन कहते हैं।

उनमें रहकर सब पापी जन नाना पीड़ा सहते हैं ॥

चित्रगुप्त आदिक भी सुर-गण यद्यपि यम के साथ रहें।

यमाधीन हैं किन्तु सभी वे औ' यम के अनुकूल रहें ॥

व्याख्या :—अपि च सप्त ।

तत्रापि च तदव्यापारादविरोधः ।

इन दो ब्रह्मसूत्रों ३।१।१५ और १६ के आधार पर इस पद्य की रचना हुई है। सात नरकों के नाम ये हैं ; रौरव, महान, वह्नि, वैतरणी, कुम्भीपाक, तामिस्र और अन्धतामिस्र। इनमें पहले पांच अनित्य हैं और शेष दो नित्य जैसा कि भारत का वचन है :—

रौरवोऽथ महांश्चैव वह्निर्वैतरणी तथा

कुम्भीपाक इति प्रोक्तान्यनित्यनरकाणि च ।

तामिस्रश्चान्वतामिस्रौ द्वौ नित्यौ सम्प्रकीर्तितौ

इति सप्त प्रधानानि बलीयस्तूतरोत्तरम् ॥

नरकों की संख्या पुराणों में अधिक भी बतलाई गई है किन्तु विश्वाशेद से वहां गौण नरक भी सम्मिलित कर लिये गये हैं। प्रधान सात ही हैं।

चित्रगुप्त आदिकों के शासन में रहने से भी पापी लोगों की यमाधीनता अन्याहत रहती है क्योंकि चित्रगुप्तादिक भी तो यम के किंकर ही हैं।

(३)

ज्ञान-हेतु से देवयान को प्राप्ति हमें श्रुति बतलाती ।

कर्म हेतु से पैत्र-यान की प्राप्ति जीव की जन्मलाती ॥

मार्ग तीसरा एक और है जिसमें आहुति-नियम नहीं ।

इसका भी तो वर्णन श्रुति में देख लीजिये मित्र ! वहीं ॥

व्याख्या :—विद्याकर्मणो रिति तु प्रकृतत्वात् ।

न तृतीये तथोपलब्धेः ।

इन दो ब्रह्मसूत्रों ३।१।१७ और १८ के आधार पर इस पक्ष की रचना हुई है । छान्दोग्यो-पनिषत् के “अथ य इत्थं विदुः.....एष देवयानः पन्थाः” ५।१०।१ और “अथ य इमे प्रैमे.....” ५।१०।३ मन्त्र द्रष्टव्य हैं । देवयान मार्ग में पुनरावृत्ति नहीं होती । पुनर्जन्म का भय पितृयान में ही है । पहली गीतोक्त श्रुतिगति है और दूसरी कृष्णगति । कृष्णगति का एक अवान्तर भेद भी है जिसका वर्णन छान्दोग्य में यों दिया है :—

“अथैनयोः पथोनं क्तरेणचन तानिर्मानि शुद्राण्यसहस्रावर्त्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्वेत-तृतीयं स्थानम्” ५।१०।८ ।

द्वितीय पितृयान अथवा कृष्णगति में जीव को ‘परलोक’, ‘पर्जन्य’, ‘पृथ्वी’, ‘पुरुष’ और ‘योषा’ रूपी पांच अभियों में आहुत होकर कमशः ‘सोम’, ‘वर्षा’, ‘अन्न’, ‘बोय’ और ‘गर्भ’ में बाँस मिलता है । साधारणतया सभी को पांच आहुतियों के नियम का पालन करना पड़ता है, किन्तु तीसरी गति में इन आहुतियों का बन्धन नहीं है क्योंकि वहाँ पांच से कम आहुतियों में भी स्थूल शरीर से सम्पर्क हो जाता है ।

(४)

द्रोण, जानकी आदि अनेकों की उत्पत्ति सुनी जाती ।

आहुतिष्मक की जिसमें भी नहीं कल्पना की जाती ॥

उद्भिज्जों का जन्म बिना ही आहुतियों के कहा गया ।

स्वेदज प्राणि-जनों का वर्णन उद्भिज्जों में गिना गया ॥

व्याख्या :—स्पर्शतेऽपि च लोके ।

दर्शनाच्च ।

तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ।

इन तीन ब्रह्मसूत्रों ३।१।१९—२१ के आधार पर इस पक्ष की रचना हुई है । द्रोणपार्थ

का जन्म बिना माता के और द्रौपदी धृष्टद्युम्न का बिना माता-पिता के प्रसिद्ध है। जानकी माता की उत्पत्ति भी आहुतिपक्व के बिना ही रामायण में वर्णित है। उद्भिज्ज वृक्षलताओं का एवं स्वेदज यूकालिशाओं का जन्म भी बिना पांच आहुतियों के ही हुआ करता है। बलाका के गर्भ की स्थिति में भी चार ही आहुतियाँ रहती हैं, पाँचवीं नहीं ऐसी लोकरूढ़ि है। धृति में स्वेदज जीवों की गणना पृथक् नहीं की है अतएव उद्भिज्जों में ही उनका अन्तर्भाव मानना चाहिये। “आण्डजं जीवजं मुद्भिज्जम्” छान्दोग्य ६।३।१।

(५)

जीव न होता धूम-जलादिक, किन्तु उन्हीं के साथ रहै ।
नम-आदिक अज्ञान पदार्थों से केवल संयुक्त रहै ॥
यह जैविक अवरोह बताया क्षीप्र, न इसमें देर रहै ।
केवल अन्तों के हो सँग में इसका चिर-सयोग रहै ॥

व्याख्या :-—तत्सामाव्यापत्तिरपरोः ।

नाऽतिचिरेण विशेषात् ।

इन दो ब्रह्मसूत्रों ३।१।२२ और २३ के आधार पर इस पद्य की रचना हुई है। चन्द्रलोक से नीचे उतरते हुए जीव का आकाश, वायु, धूम, मेघ, वर्षा, अन्न और वीर्य से संयोगमात्र रहता है न कि ताद्रूप्य। आकाश से लेकर वर्षा पर्यन्त द्रव्यों के साथ संयोग अधिककालीन नहीं होता किन्तु अन्न के साथ अधिककालीन ही होता है।

(६)

अन्याधिष्ठित ओषधियों में रहता जीव सदा भू में ।
पहले के ही सम हाँ उसकी स्थिति होती है अन्तों में ॥

पूर्वपक्षः :-

याज्ञिक हिंसा के फल से यह जीव वृक्षता प्राप्त करै ।

उत्तर पक्षः :-

वैदिक हिंसा पाप नहीं है ; दुःख न उसको अतः वरै ॥

व्याख्या :-—अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात् ।

अशुद्ध मिति चेन्न शब्दात् ।

इन दो ब्रह्मसूत्रों ३।१।२४ और २५ के आधार पर इस पद्य की रचना हुई है।

चन्द्रलोक से उतरते हुए अनुशयी आत्मा अन्य जीवाधिष्ठित ब्रह्मादिकों से केवल संसर्ग को ही प्राप्त करते हैं। वे ब्रह्मादिकों के सुख-दुःख का उपभोग नहीं करते। जिस प्रकार वायु, धूम आदि के साथ अनुशयी जीव का केवल संस्लेष रहता है इसी प्रकार ब्रह्मादिकों के साथ भी केवल सम्पर्क ही रहता है।

शङ्का :—पूर्वकृत यज्ञ के पुण्यांश के प्रभाव से जैसे स्वर्ग मिला था उसी प्रकार यज्ञ के काष्ठच्छेदन आदि पापांश के प्रभाव से दुःख भोगने के लिये जीव का स्थावरत्व स्वीकार करना ठीक है। संसर्ग मात्र मानने से क्या लाभ ?

समाधान :—वेदोक्त यज्ञों के अनुष्ठान में कृक्षच्छेदनादि कर्म-कलाप में होने वाली हिंसा पाप में सम्मिलित नहीं, अतएव उसका फल भी स्थावरभाव नहीं मिलता।

(७)

अधों से नर में ; फिर जाता जायोवर में जीव यहाँ।

जाया से ही जन्म बताया जीव-देह का नित्य यहाँ ॥

व्याख्या :—रेतः सिन्धोगोऽथ ।

योनेः शरीरम् ।

इन दो ब्रह्मसूत्रों ३।१।२६ और २७ के आधार पर इस पदार्थ की रचना की गई है। छान्दोग्य का यह वचन द्रष्टव्य है—“यो यो ह्यजमसि यो रेतः सिबति तद्भूय एव भवति” ५।१०।६।

हर्षचरित की शैली

श्री सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए०

ग्रन्थ-परिचय :—सातवीं सदी के पूर्वार्ध में बाण नामक एक प्रतिभाशाली संस्कृत-कवि हुआ था। वह सम्राट् हर्ष का समकालीन और कृपा पात्र भी था। उसकी ही लिखी कादम्बरी है। उसकी दूसरी कृति हर्षचरित है। कादम्बरी की तरह हर्षचरित लोक-प्रसिद्ध नहीं हुआ। इसकी एक ही टीका शङ्कर-विरचित 'सङ्केत' उपलब्ध है। बाण ने हर्षचरित के प्रारम्भिक सवा दो उच्छ्वासों में अपने पूर्वजों का इतिहास तथा अपनी शिक्षित जीवनी लिखी है और शेष उच्छ्वासों में उसने पूर्वज-सहित हर्ष के कतिपय चरितों का हाल लिखा है।

आख्यायिका :—हर्षचरित आख्यायिका श्रेणी की रचना है। अमरसिंह से लेकर विश्वनाथ तक अनेक आचार्यों ने आख्यायिका की परिभाषायें दी हैं जो एक दूसरे से कुछ-कुछ भिन्न हैं। इन्हें तथा हर्षचरित को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आख्यायिका के लिए इन निम्न-लिखित बातों का होना आवश्यक है :—

(१) विषय का ऐतिहासिक होना (२) ग्रन्थ का उच्छ्वासों में विभाजन (३) प्रत्येक उच्छ्वास में वक्त्र और अपरवक्त्र नामक छन्दों में रचिन पद्यों का होना।

बाण ही आख्यायिका का पहला लेखक नहीं था। उसने स्वयं आख्यायिका-कार श्रेष्ठ कवियों को वन्ध्य बताया है। पहले-पहल कात्यायन ने अपने वार्त्तिकों^१ में आख्यायिका का उल्लेख किया है। इन वार्त्तिकों पर टीका करते हुए पतञ्जलि ने महाभाष्य में वासवदत्ता (सुबन्धु-रचित वासवदत्ता से भिन्न), सुमनोत्सरा और भैरथी नामक तीन आख्यायिकाओं का उल्लेख किया है। अनेक प्राचीन ग्रन्थों की तरह इनके भी नाम ही शेष रह गये हैं।

हर्षचरित की शैली की तुलना :—बाण ने हर्षचरित के प्रारम्भिक श्लोकों में व्यास के महाभारत, कालिदास की सूक्तियों तथा वासवदत्ता की प्रशंसा की है तथा विविध प्रान्तों की काव्य-विशेषताओं का उल्लेख करते हुए दुर्लभ आदर्श शैली का निरूपण किया है। बाण इस आदर्श शैली तक नहीं पहुँच सका है क्योंकि वह स्वयं इसकी दुर्लभता को स्वीकार करता है। व्यास और कालिदास के महाकाव्यों और नाटकों से गद्य-बद्ध हर्षचरित की तुलना नहीं हो सकती। किन्तु श्लेष और समासों के अतिशय प्रयोग तथा वर्णनों में हर्षचरित वासवदत्ता से मिलता जुलता है। किसी अज्ञात संस्कृत-समालोचक के अनुसार

कवि बाण तथा कवयित्री शीला भट्टारिका के काव्य पश्चात्ती शैली के हैं, जिसमें शब्द और अर्थ का समान 'गुम्फन' होता है।

वर्णन :—हर्षचरित आदि से अन्त तक देश, नगर, ग्राम, राज-कुल, सेना, परिव्राजक, आश्रम, वन, उत्पात, स्वप्न, यात्रा, उत्सव, मृत्यु, ऋतु, समय, आदि के छोटे-बड़े वर्णनों से भरा है। साधारण से साधारण स्थान, अवस्था, और पात्र का भी काफी वर्णन किया गया है, जिससे कला की चाल धोमी हो गई है। यही कारण है कि इतने बड़े ग्रन्थ में भी हर्ष के पर्याप्त चरितों का वर्णन नहीं हो सका और समूचे ग्रन्थ के पढ़ने पर भी ऐतिहासिक की प्यास पूरी तरह नहीं मिट सकती।

हर्षचरित की द्विविध शैली :—हर्षचरित की शैली दो तरह की है—वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक। वर्णन भी दो तरह के हैं—लम्बा और छोटा। लम्बे वर्णन प्रायः दो-एक ही वाक्य के हैं। एक एक वाक्य पचासों पक्तियों में कई पृष्ठों तक चला गया है, वाक्य के अन्त में समासिका क्रिया रहती है, बीच में वर्णित वस्तु के विशेषण और इनके भी विशेषण रहते हैं; ये विशेषण समासों और अलङ्कारों से भरे होते हैं। सवा-सौ से भी अधिक पक्तियों के एक वाक्य में किया गया नायक का—सम्राट् हर्ष का—वर्णन सबसे बड़ा है। इसके अन्तिम दो शब्द हैं—‘हर्षम् अदाक्षीत्’ अर्थात् हर्ष को देखा। विशेषण-पुञ्जों में हर्ष के फलग-पादपीठ, परिवारक-परिवारिकाओं, अन्न-आभरणों आदि का आलङ्कारिक मनमोहक वर्णन करके ही कवि सजुष्ट नहीं रहा उसने मानो सम्राट् के अन्तर्धूल में भी प्रवेश कर पता लगाया है कि दोषों के लिए अनाश्रयणीय, इन्द्रियों के लिए निग्रह-गचि, ध्ययनों के लिये नीरस, कामदेव के लिए दुर्ग्रह-चित्तशत और परकलत्रों के लिए नपु राक हांते हुए भी वह करुणा का आगार था।

कोई कोई छोटे वर्णन लम्बे समासों तथा अलङ्कारों से शून्य होने के कारण सरल हैं। द्वितीय उच्छ्वास में प्रीतिकूट से निकलने के समय बाण के आत्म-वर्णन में एक ही उमा का प्रयोग है, और वह भी अत्यन्त सरल। समास भी प्रायः छोटे छोटे और सुबोध हैं। तृतीय उच्छ्वास के शुरु में शरद् ऋतु के आरम्भ का सुन्दर वर्णन अलङ्कार से रहित होने के कारण सरल है।

वार्तालाप, प्रलाप, आत्म-चिन्तन, भाषण, प्रमाण में सैनिकों के कोलाहल आदि को इस हर्षचरित की अवर्णनात्मक शैली के अन्तर्गत रखते हैं। इसमें वाक्य छोटे छोटे और सरल होते हैं। जैसे :—

प्रभाकरवर्धन—‘वत्स, कुबोऽसि’ (वत्स, दुबले हो गये हो)।

भार्षि—देव, तृतीयमहः कृताहारस्य अद्य (देव, इन्हें भोजन किये आज तीसरा दिन हो गया)।

प्रभाकरवर्धनः—वत्स, जानामि त्वां पितृप्रियम् अतिमृदुद्वयम्। वाईसि आत्मानं दुचे दातुम्।

निश्चितमिष शस्त्रं तक्षोति मां त्वदीयस्तस्मिन् । तदुतिष्ठ । कुरु पुनरेव सर्वाः क्रियाः । कृताद्वारे च त्वयि अहमपि स्वयम् उपमोक्ष्ये पश्यम् । (वत्स, जानता हूँ कि तुम पितृ-प्रिय हो और तुम्हारा हृदय अत्यन्त मृदु है । तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । तुम्हारी दुर्बलता मुझे तेज शस्त्र की तरह काट रही है । अतः उठो और सभी क्रियायें करो । तुम्हारे भोजन करने पर मैं भी स्वयं पथ्य पाऊँगा) ।

रस :—अधिकांश संस्कृत काव्यों की अपेक्षा हर्षचरित में शृङ्गार रस की कमी है । शोण-तट पर पर्ण-कुटी में कुमारी सरस्वती और आगन्तुक नवयुवक दधीच के हृदयों में एक दूसरे को देखकर प्रेम अङ्कुरित हुआ । दधीच के चले जाने पर दोनों एक-दूसरे के वियोग में जलने लगे । यहीं कवि ने विप्रलम्भ शृङ्गार का परिपाक दिखाया है । किन्तु शीघ्र ही सरस्वती की कुटी में दोनों का मिलन हुआ और कवि ने एक ही छोटे वाक्य में सम्भोग शृङ्गार को समाप्त कर दिया है । इसके बाद तो शृङ्गार रस वास्तव में कहीं है ही नहीं । हर्षचरित का प्रधान रस कण ही है । इसका सुन्दर परिपाक पञ्चम उच्छ्वास में हुआ है । हर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन की असाध्य बीमारी का दृश्य, प्रवास से लौटे हुए पुत्र का बीमार पिता के साथ मिलन, तथा स्वामी के स्नेह-भाजन वैद्य-कुमार रसायन के अग्नि-प्रवेश का समाचार पाषाण-हृदय व्यक्ति को भी रला सकता है । मरने को उद्यत रानियों के मुँह से निकले अन्तिम विदा के वाक्य कम कण नहीं हैं । सती होने से पूर्व माता यशोवती से 'अम्ब त्वमपि मां मन्दपुण्यं त्यजसि' (मां, तुम भी मुझ क्षीण-पुण्य को छोड़ रही हो), पुत्र हर्ष के इस एक ही छोटे वाक्य में कण रस का सागर भरा है । अष्टम उच्छ्वास में विन्ध्याटवी का वह दृश्य, जहाँ मरने को उत्सुक स्त्रियाँ आलाप कर रही हैं और अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत राज्यश्री मूर्छित हो रही है, हृदय-द्रावक है ।

परिहास :—हर्षचरित में कहीं कहीं परिहास के भी उदाहरण मिलते हैं । यथा—“बाण के बान्धवों के घरों में सुगगा और मैना द्वारा अध्ययन आरम्भ करने पर उपाध्यायों को विश्राम मिलता था (तु० उ०) । “स्कन्दगुप्त की नाक निज नृप-वंश के समान लम्बी थी” (ष० उ०) । हर्षचरित की अनेक अतिशयोक्तियों में परिहास का पुट निहित है ।

अलङ्कार :—हर्षचरित प्रायः सर्वत्र अलङ्कृत है । पद-यद पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, उपेक्षा और श्लेष मिलते हैं । विरोध, उल्लेख, विभावना, अप्रस्तुत-प्रशंसा, तुल्य-योगिता, भ्रान्तिमान, काव्य-लिङ्ग, अतिशयोक्ति, दीपक, सहोक्ति, निदर्शना आदि का भी प्रयोग हुआ है । श्लेष सर्वत्र सहज नहीं है, अतः भाषा कहीं कहीं दुरुद्ध हो गई है । श्लेष के अतिशय प्रयोग के कारण हर्षचरित का अविकल अनुवाद असंभव है । श्लेष-समास से लम्बे विशेषण-पुञ्जों से बने लम्बे वाक्यों की तीव्र आलोचना की गई है । किन्तु प्राचीन भारत में ये शैली के दोष नहीं, बल्कि गुण समझे जाते थे । सुबन्धु तो प्रति अक्षर में श्लेष मरने का गर्व करता है । उपर्युक्त अलङ्कारों में से कुछ के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :—

उप्रेक्षा—‘अधर्म इस तरह विदीर्ण हो गया, जैसे यूप के लिए लकड़ी काटने वाले कुंठरों से कट गया हो’ । (तृतीय उच्छ्वास)

विरोध और झेलब—‘वहां की प्रमदायें मातङ्ग-गामिनी हैं और शीलवती हैं’ । मातङ्ग-गामिनी के दो अर्थ हैं, (१) चण्डाल के यहां जाने वाली, और (२) गजगामिनी । (तृ० उ०)

उल्लेख—‘उस स्थाण्वीश्वर को मुनियों ने तपोवन, वेद्याओं ने काम-मन्दिर, नर्तकों ने सङ्गीत-शाला.....समन्वा’ । (तृ० उ०)

विभावना—‘मन्द समीर से झट्टी हुई फूल की धूल से आंखों के पीड़ित नहीं होने पर भी उसने अश्रु-जल बहाया’ । (प्र० उ०)

प्रान्तिमान्—‘सिन्दूर-राशि से सूर्य-मण्डल लाल हो जाने पर (चक्रवाक आदि) पक्षियों को संध्या-समय होने की शङ्का हुई’ । (स० उ०)

व्याकरण :—बाण आलङ्कारिक ही नहीं, वैयाकरण भी था । कहीं कहीं तो जान पड़ता है जैसे वह पाणिनि के सूत्रों को उदाहरण द्वारा समझा रहा हो । एक वाक्य में ‘क्लाटंतय’ तथा अगले वाक्य में ‘असूर्यपश्या’ का प्रयोग पाणिनि के सूत्र ‘असूर्यक्लाटयोर्दृशि तपोः’ का स्पष्ट उदाहरण है । हर्षचरित की भाषा व्याकरण-सम्मत है । किन्तु दूँदुनं सं आर्ष प्रयोग भी मिल सकते हैं ।

पद्य :—हर्षचरित एक गद्यमय रचना है । किन्तु इसके आरम्भ में तथा बीच बीच में कुछ पद्य आ गये हैं । प्रथम उच्छ्वास के आरम्भ में कवियों और काव्यों के सम्बन्ध में २१ आलोचनात्मक पद्य हैं । अन्य सात उच्छ्वासों में से प्रत्येक के आरम्भ में दो पद्य—आर्या-युगल, या एक श्लोक और एक आर्या हैं । आख्यायिका के प्रत्येक उच्छ्वास के आरम्भ में एक वक् और एक अपरवक् होना चाहिये—भामह के इस नियम का यहां पालन नहीं हुआ है । पहले छः उच्छ्वासों के बीच बीच में वक्, अपरवक्, आर्या, श्लोक, वसन्ततिलक, शार्दूलविक्रीडित, और प्रमथरा के १४ पद्य आये हैं । इस तरह कुल २१+१४+१४=४९ पद्य हुए । किसी प्राचीन समालोचक के अनुसार गद्य-रचना में बाण जैसा सफल हुआ है वैसा पद्य-रचना में नहीं । साधारणतः बाण के पद्य सरल, सुन्दर और सूक्तिपूर्ण हैं । कुछ श्लिष्ट पद्य श्लिष्ट जान पड़ते हैं ।

सूक्तियां :—हर्षचरित से कुछ चुनी हुई सूक्तियां नीचे दी जाती हैं :—

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु ।

प्रोतिर्मथुरसांदासु मञ्जरीष्विव जायते ॥

अर्थ—‘मथुरा और सरस मञ्जरी के सदृश कालिदास की सूक्तियों के उद्धारण मात्र से किसी आनन्द नहीं होता’ । यह श्लोक बहुत ही लोक-प्रिय हो गया है ।

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च ।

युगे युगे व्यतीतानि कस्य ते कस्य वा भवान् ॥

अर्थ—‘हजारों माता-पिता और सैकड़ों पुत्र-कलत्र युग-युग में बीत गये । वे किसके हुए या आप किसके हैं ? यह सरल और सुन्दर श्लोक यम-पट दिखाने वाले ने गाया था । सम्भवतः यह श्लोक बीण के समय में खूब प्रचलित होगा । आज भी इस आशय के पद्य या शब्द भारत के गांव गांव में प्रति-दिन सुनने में आते हैं ।

अङ्गनवेदी बसुधा कुल्या जलधिः स्थली च पातालम् ।

वल्मीकश्च सुमेरः कृतप्रतिज्ञस्य वीरस्य ॥

अर्थ—कृत-प्रतिज्ञ वीर के लिए पृथ्वी आंगन की वेदी है, सागर छद्म सविता है, पाताल स्थली है, और सुमेरु पर्वत कीड़ों का बनाया हुआ मिट्टी का स्तूप है । यह पद्य श्री लोक-प्रिय है । अब कुछ छोटे-छोटे सार-गर्भित वाक्यों का हिन्दी रूपान्तर मात्र नोचे दिया जाता है :—

‘क्षमा सभी तपों का मूल है । परोपकार सज्जनों का व्यसन है । सेवा कष्टदायक है, दासत्व विषम है । राजाओं के वास्तविक बन्धु प्रजा हैं । जो शोक का शिकार होता है, उसे पण्डित कापुरुष कहते हैं । अनिखता-नदी अति द्रुत वाहिनी है’ ।

भक्तमाल की एक टीका

श्री कालिदास मुकरजी

नामादास-कृत भक्तमाल की कई टीकाएँ हैं पर उनमें से प्रियादास जी की टीका सर्वोत्तम एवं लोक प्रसिद्ध है । प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की खोज में मुझे एक और टीका मिली है । यह प्राचीन है लेकिन प्रियादास जी की टीका से नहीं । इस लेख में उसका परिचय दिया जा रहा है ।

यह हस्तलिखित प्रति साफ़ साफ़ अक्षरों में लिखी हुई है—लेकिन पुराने हिन्दी लिपिकारों की बात हो निराली थी । वे एक के बाद एक अक्षर लिखते चले जाते थे—पर पढ़ने वाले पर आज बला आ टपकती है । उन अक्षरों को आपस में मिठाकर शब्द बनाकर पढ़ना पड़ता है । एक ही अक्षर के कुछ हेर-फेर से विभिन्नार्थी शब्द बन जाते हैं और पढ़ने वाले को मूर्ख की उपाधि दी जाती

है। यही हालत है इस आलोच्य प्रति की। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अक्षर भी विचित्र ही ढंग से लिखे गये हैं। 'न' प्रायः कैथी लिपि की सी है। 'ऐ'—ऐ लिखा हुआ है। करुणा और परीक्षा आदि शब्द करुणा और परीक्षा दिये गये हैं। इसी तरह और कुछ संयुक्ताक्षरों की भी दशा है। व और व में कोई पार्थक्य नहीं है—व के बदले सर्वथा व ही दीख पड़ता है। क, ख आदि कुछ अक्षरों की बिंदी का नाम निशान नहीं है। क्ष के लिये बहुधा छ का और ज के लिये व का प्रयोग है। उस समय विरामादि की कोई व्यवस्था नहीं थी अतएव आलोच्य प्रति में अलग अलग अक्षर पास पास लिखे गये हैं, केवल जहाँ पर पूर्णविराम है वहाँ दो खड़ी पाई दीख पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस हस्तलिखित प्रति की एक और विशेषता है—बहु यह कि लिपिकार ने बीच-बीच में भूल-चूक के शब्द और कहीं २ एक आध चरण भी ला चुसेड़ा है। वे कहीं कहीं तो दो लकीरों के बीच में हैं और कहीं कहीं पृष्ठ में दी हुई मार्जिन में लिखे गये हैं। यह प्रति आधी तौर पर लिखी गई है इसलिये दो पृष्ठों को लिपिकार ने एक माना है। इस तरह आलोच्य प्रति में कुल १४२ पृष्ठ हैं। अन्त में लेखक ने अपना परिचय इस तरह दिया है :—

साषी फल अस्तुति

पादप पेडहि सोचते पावै अंगनि अंगनिपोष ॥
 पुरजा जौ वरण ते सब मानिये संतोष ॥१॥
 भक्त जिते भूलोक मे कथ्यौ कौन पै जाइ ॥
 सशुद्ध पानहु (?) करे चिरिया पेट समाइ ॥२॥
 श्री मूर्ति सब वैष्ण लघु दीर्घ गुणनि आगाध ॥
 आगे पीछे वरणते जिनि मानौ अपराध ॥३॥
 फल की सोभा लाभ तरु तरु सोभा फल होय ॥
 गुरु शिष्य के कीरति मे अवरज नाहिन कोय ॥४॥
 चारि युगल में जेते भगत तिनको पद की धुरि ॥
 सर्वस शिर धरि राखिहौ मेरि जीवन मुरि ॥५॥
 जग कीरति मंडल उदे तीनो ताप नसाइ ॥
 हरिजन के अस गाबते हरि हिय अटल बसाइ ॥६॥

१ ये शब्द या चरख उकी लिपिकार के हैं या नहीं इस पर पक्की सुनि सदेह हुआ था कि दूसरी किसी ने अपनी विषया तो प्रकट नहीं की है, लेकिन अक्षरों की भली माति जांच करने पर वे उही के पास हुए।

हरिजन के जस गावते यो करे असुया आइ ॥
 इहा उदर बाढै बिधा अरु परलोक नसाइ ॥७॥
 यो हरि प्राप्ति की आस है तौ हरिजन गुण गाइ ॥
 नतए सुकृत भुजै बीज लौ जन्म जन्म पछिताइ ॥८॥
 भक्तदास संग्रह करै कथा श्रवण अनुमोद ॥
 सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यौ बैठे हरि को गोद ॥९॥
 अत्युत कुल जस एक बेरहु जाकी मति अनुराग ॥
 उनके भक्ति भजन सुमरणते निश्चै हाइ (होइ?) विभाग ॥१०॥
 भक्तदाम (स?) जिनि जिनि कथ्यौ तिनिकी जुझन पाइ ॥
 मो मति सार अछर द्वै किनो सिलोवनाइ ॥११॥
 काहु को बल योग जप कुल करनी को आस ॥
 भक्त नाम माला अगर उर बसो नारायण दास ॥१२॥

अथ टीका करण को उक्ति वरण

रसिकाइ कविताइ जीही दीनी तिही पाइ
 भइ सरसाइ हिये नव नव चाइ है ॥
 उर रग भौन मे राधिका रमण बसे
 लसे ज्यौ मुकुर मध्य प्रतिविब भाइ है ॥
 रसिक समाज मे विराज रसराज कहै
 चहै सुख सब फूले सुख समुदाइ है ॥
 जन मन हरि लाल मनो हरिनाम पायो
 उनके मन हरि लीनो ताते हरि राइ है ॥१॥
 इन्हि के दास दास प्रियादास दास जानौ
 तिन लै बखानौ मानौ टीका सुखदाइ है ॥
 गोवर्द्धन (गोवर्द्धन ?) नाथ तु के हाथ मन पर्यौ जाके
 कर्यौ बास वृंदावन लीला मिलि गाइ है ॥
 मति उन्मान कह्यौ लह्यौ मुख संतनि कौ
 अंत कौन पावै जौन गावै हिय आइ है ॥

घटि बढि जानि अपराध मेरो क्षेमा कोजो

साधु गुण प्राही यह भानि मै सुनाइ है ॥२॥

कीनी भक्तमाल सु रसाल नामा स्वामी जु नै

तरै जीव जाल जग जनम न पोहनी ॥

भक्ति रस बोधिनी सु टीका मति सोधिनी है

बाचत कहत अर्थ लागै अति सोहनी ॥

जो पै प्रेम लछना चाह अवगाहि जाहि

मिटै उर दाह नेक नैन तिहु जोहनी ॥

टीका और मूल नाम भूलि जात मुनै जब

रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहनी ॥३॥

नाभाजु को अविलाष पूरण लै कर्यौ मै

तौ ताकी साखी प्रथम सुनाइ नोकी गाइ कै ॥

भक्ति विस्वास जाको ताहि सौ प्रकाश कोजै

भीजै रंग हियो लिजै सत निलडाइ कै ॥

समत प्रसिद्ध दश सात सत उहुतरमाल

गुण मास वदी सप्तमी बिताइ कै ॥

नारायण दास सुखरास भक्तमाल लै कै

प्रियादास दास उर वसो रहो छाड़ै ॥४॥

अग्नि जराबौ लै के जल मे चुडावो

भावै सुरी लै चढावो घोरि गरल सिआइवी ॥

विछी विछवावो कोटि साप लपटावो

हाथी आगे डर्यावो इति भीति उपिजाइवी ॥

सिंह पे ख्वावो चाहो भूमि गडवावो

तिथीयन पै विधावो मोहो दुःख नहि पाइवी ॥

ब्रज जन प्राण कान्ह बात यह कान करौ

भक्त सो विमुख ताको मुख न दिखाइवी ॥५॥

इति श्री भक्तमाल मूल टीका भक्ति रस बोधिनी संपूर्णा ॥ श्री राधा गोविंद देवी जयताम्
तराम् ॥ ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दद्वैत चन्द्रभ्यो नमः ॥ श्री गौर भक्त वृक्षेभ्यो नमः ॥
श्री हरये नमः ।

आलोच्य हस्तलिखित प्रति के प्रारम्भ में ऐसा दिया हुआ है :—

श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः ॥ अब भक्तमाल लिख्यते टीका कवित्त दंडकः ॥ महाप्रभु कृष्ण
चैतन्य मन हरन जू के चरण को ध्यान मेरे नाम सुख गाव्ये ॥.....

टीका नाम स्वरूप वर्ण

रचि कविताइ सुखदाइ लगे निपट सुहावौ सचाइ पुनरुक्त लै मेटाइ है ॥.....

इसके बाद “भक्ति को स्वरूप वर्ण” “भक्ति पंचरस वर्णम्” “मान वर्णम्”, “सतसग प्रभाव”,
“श्री नाभा जू के वर्णम्”, “भक्तमाल स्वरूप”, “मूल मंगलाचरण दोहा”, “टीका विशेष लक्षण”, आदि
कुछ पक्तियों में वर्णित हैं। तदनन्तर “दोहा” है। वह नीचे दिया जा रहा है :—

दोहा

मंगल आदि विचारि रखौ वस्तु न और अनूप ॥
हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप ॥२॥
सब संतनि निरणय कियो मधि पुराण इतिहास ॥
भजिवे को दोउ सुघर कै हारि कै (है) हरिदास ॥३॥
श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दइ भक्तनि को यश गाइ ॥
भवसागर के तरण को नाहिन और उपाय ॥४॥

इसके बाद “आज्ञा समे की टीका” दी हुई है। तत्पश्चात् “श्री नाभाजू की आदि अवस्था”
दी हुई है, वह इस प्रकार है :—

श्री नाभाजू की आदि अवस्था

हनुमान वंसहि जन्म प्रसिद्ध जाको भयो
दृगद्दीन सो नवीन बात धारिहै ॥
उमर बरस पांच मानि कै अकाल आच
माता वन क्षाडि गइ विपति विचारियै ॥
कीन्ह औ अगर ताहि डगर दरस दियो
लियो जो अनाथ जानि पुछी सो उचारियै ॥
बड़े सिद्ध जल लै कमंडल सो सिंचे नैन
चैन भयो पुले नष जोरि कौ निहारीयै ॥१९॥

पाय परे आंसु आय कृपा करि संग लाय

कीन्ह आश्रय पाय मंत्र अगर सुनायो है ॥

गल्ला प्रकट साधु सेवा सो बिराजमान

जान अनुमान ताहि टहल लगायो है ॥

चरण प्रछाल संत सीत सो अनत प्रीति

जानि रस रीति ताते हृदे रंग छायो है ॥

भइ बढ वारता को पावै कौन बारापार

औसो भक्त रूप सो अनूप गिरा गायो है ॥१३॥

आलोच्य हस्तलिखित प्रति में वर्णित कुछ सतों का वृत्तान्त नीचे दिया जा रहा है :—

श्री वल्लभाचार्य जू की टीका

हिय मे स्वरूप सेवा करि अनुराग भरे

ढरे अवर जीवनिकौ जीवन को दीजियै ॥

सोइ लै प्रकास घर घर मे विलास कियो

अतिही हुलास फल नैननिकौ लीजियै ॥

चातुरी अर्वाधि नेकु आतुरी न होत क्यौहु

चहु दिस नाना राग भोग सुष कीजियै ॥

वल्लभजू नाम लियो पृथु अभिराम रीति

गोकुल मे घाम जानि सुनि मति भीजियै ॥१४॥

.....

नंददास जू की टीका

निक टेवरली गाव ताभे सोइ बेलि रहै

नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी है ॥

करयो द्विज दोष तासो मुइ एक बछिया

लै डारि दइ चेत मान्त गारि एक लांगि है ॥

हत्या को प्रसंग करै संत जनहु सो लरै

हिंदु सो ण मारै यह बडोइ अभागी है ॥

चेत पर जाइ वाहि लह है जिवाय देषि

परे आइ पाइ भाइ भक्ति मति बागी है ॥२४४॥

रैवीदास (रैदास ?) जू की टीका

रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहै एक
 गहै वृत्ति चुकटिकौ कहे तासो बाणो वै ॥

करो अंगोकार सिधो कहि दस बीस वार ,
 वरषे प्रवल धार तामै बापै आनियै ॥

भोग को लगावै प्रभु ध्यान मे न आवै
 अरे कैसे करि त्यावै जाइ पुछि नीच मानियै ॥

दियो थाप भारी बात सुनि नाह मारी
 घटी बुल मै उतारी देह सोइ याको जानियै ॥२५५॥

माता दुध प्यावै याको कछु वोहु न भावै
 सुधि आवै य पाछिली मुसेवा को प्रताप है ॥

भइ नभ बाणी रामानंद मे न जानी
 बडो दंड दियो मानि वेगि आयो चत्थौ आप है ॥

दुषी पितु मातु देखि घाय लफटाय पाय
 कीजिये उपाय किये शिष्य गयो पाप है ॥

स्नान पान कियो जियो लियो इन्हे ईस जानि
 निपट सुजाण केरि भूले भयो ताप है ॥२५६॥

हुतो धन माल कण दियोहु न तिया पति
 सुष जाल अहो कियो यव न्यार ही ॥

गाठै पगदासी कहु बात न प्रकासी त्यावै
 घाल करै जुती साधु संत को सवार है ॥

बडेइ रैदास हरिदासहु सो प्रीति करि
 पिता न सुहाइ दइ ठौर पिछवार ही ॥

हारि एक छान कियो सेवा को स्थान रहै
 चौठे आप जान बाट पाव यहै धारही ॥२५७॥

श्री कबीर जू की टीका

अतिही गंभीर मति सरस कबीरहि बोलियो
 भक्ति भाव जाति पाति सब डारियै ॥
 भइ नम बाणी देह तिलक रमाणी कहि
 करौ गुरु रामानंद गले माला धारियै ॥
 देखे नहि मुख मेरो मानिके मलेश मोको
 जात ना न्हान्ह गंगा कहि मग तन डारियै ॥
 रजनी को शेष यो आवेश सो चलत आप
 परे पग राम कहै मत्र सो विचारियै ॥२६५॥
 कीनी वही बात माला तिलक बनाइ गात
 मानि उरगत माता सोर कियो भारीयै ॥
 पहुचि फुकार रामानंद जु के पास
 आनि कहै कोउ पुछे तुम नाम ले उचारियै ॥
 त्यायो जु पकरि बाको कब हम कियो सिष्य
 त्याय करि परदा मै पुछि कहि डारियै ॥
 राम नाम मत्र एहि लिखौ सब तंत्रनि मै
 बोलि पट मिलै साचो मति यहै धारियै ॥२६५॥
 कुनै तानो बाणौ द्विये राम मडराणे कहि
 कैसे कै वषाणौ वह रीति कछु न्यारी है ॥
 उतनोइ करै यामे तन निर्वाह होइ
 मोइ गइ और बात भक्ति लागि प्यारियै ॥
 ठाढे मरिह मान्क पट वेचन ले जन कोउ
 आयो मोको देहु देह मेरि हे उचारियै ॥
 लाम्यो देन आधो फारि आधो सो न काम होत
 दियो सब डारि आपै हरि उर धारियै ॥२६६॥

.....

हूँ कै बिसाणे द्विज निज चारि विप्रनि कै
 मुंडनि मुडाय वेष मुंदर बनाये है ॥

दुरि दुरि गावनि मे (मै) नावनि को पुछि पुछि
 नाम कै कबीर जु को भूठो न्यौति आवे है ॥
 आवे सुनि साधु सब एतौ दूरि गयो कहुं
 बहुदिश संतनि कै फिरे हरि धाये है ॥
 इनही को रूप धरि न्यारी न्यासी ठौर बैठे
 ये उ मिलि गय नीकै बोधिकै रिझाये है ॥२७६॥

श्री पीपाजु (जू ?) की टीका

गगरौण गढ बट पीपा नाम राजा भयो
 लयो पण देवी सेवा रंग चढ्यौ भारीयै ॥
 आयो पुर साधु सिधो दियो योइ सोइ लियो
 कियो मन माम्क प्रभु बुद्धि फेरि डारियै ॥
 सोयो निसि रोयो देषि सुम्नौ बिहाल अति
 प्रेत विकराल देह धरिके पछारियै ॥
 श्रवण सुहाइ कछु चहु पाइ परि गइ
 नइ रीति भइ याहि भक्ति लागी प्यारियै ॥२७८॥
 पुछ्यौ हरि पाइवे की मग जगदवी कही
 सही रामानंद गुह करि प्रभु पाइयै ॥
 लोग जान्यौ बीरो भयो गयो य काशीपुरी
 फुरी मति अति आयो जाहा हरि गुग गाइयै ॥
 द्वार मे न जाण देत अज्ञा इस लेत
 कही राजा सो ण हेन सुनि सबहि छुडाइयै ॥
 कस्यौ कुप गिरौ चले गिरण प्रसन्न हिये
 जिये सुष पाये ल्याये दरस दिवाइयै ॥२७९॥

.....

श्री धना जु (जू ?) की टीका

पेत की तौ बात कही प्रथम कवित्व माम्क
 और एक भइ सुनौ प्रथम सुरीति है ॥

श्री कबीर जू की टीका

अतिहो गंभीर मति सरस कबीरहि बोलियो
 भक्ति भाव जाति पाति सब डारियै ॥
 भइ नभ बाणी देह तिलक रमाणी कहि
 करौ गुरु रामानंद गले माला धारियै ॥
 देखे नहि मुख मेरो भानिके मलेश मोको
 जात ना न्हान्ह गंगा कहि मग तन डारियै ॥
 रजनी को शेष यो आवेश सो चलत आप
 परे पग राम कहै मत्र सो बिचारियै ॥२६४॥
 कीनी बहो वात माला तिलक बनाइ गात
 मानि उत्थात माता सोर कियो भारियै ॥
 पहुचि फुकार रामानंद जु के पास
 आनि कहै कोउ पुछे तुम नाम लै उचारियै ॥
 त्यायो जु पकरि बाको कब हम कियो सिष्य
 त्याय करि परदा मै पुछि कहि डारियै ॥
 राम नाम मत्र एहि लिख्यौ सब तंत्रनि मैं
 बोलि पट मिलै साचो मति यहै धारियै ॥२६५॥
 जुनै तानो बाणौ हिये राम मडराणे कहि
 कैसे कै वषाणौ वह रीति कछु न्यारी है ॥
 उतनोइ करै यामे तन निर्वाहि होइ
 भोइ गइ और वात भक्ति लागि प्यारियै ॥
 ठाढे मडि माझ पट वेचन ले जन कोउ
 आयो मोको देहु देह मेरि हे उधारिये ॥
 लाग्यौ देन आधो फारि आधो सो न काम होत
 दियो सब डारि आपै हरि उर धारियै ॥२६६॥

.....

हूँ कै बिस्तारि द्विज निज चारि विग्रनि कै
 मुंडनि मुंडाय वेष सुंदर बनाये है ॥

दुरि दुरि गावनि मे (मै) नाकनि को पुछि पुछि
 नाम कै कबीर जु को झुठो न्यौति आये है ॥
 आये सुनि साधु सब एतौ हरि मनो कहूं
 बहुदिश संतनि कै फिरे हरि धाये है ॥
 इन्ही को रूप धरि न्यारी न्यासे ठौर बैठे
 ये उ मिलि गय नीकै पोकिरि रिखाये है ॥२७६॥

श्री पीपाजु (ज ?) की टीका

गगरीण गढ कट पीपा नाम राजा भयो
 लयो पण देवी सेवा रंग चढ्यौ भारीयै ॥
 आयो पुर साधु सिधो दियो योइ सोइ लियो
 क्रियो मन माम्क प्रभु बुद्धि फेरि डारियै ॥
 सोयो निसि रोयो देखि सुपनौ बिहाल अति
 प्रेत विकराल देह धरिके पछारियै ॥
 श्रवण सुहाइ कछु चहु पाइ परि गइ
 नइ रीति भइ याहि भक्ति लागी प्यारियै ॥२७८॥
 पुछ्यौ हरि पाइवे की मग जगदवी कही
 सही रामानंद गुह करि प्रभु पाइयै ॥
 लोग जान्यौ बौरो भयो गयो य काशीपुरी
 फुरी मति अति आयो जाहा हरि गुग गाइयै ॥
 द्वार मे न जाण देत अज्ञा इश लेत
 कही राजा सो ण हेत सुनि सबहि लुटाइयै ॥
 कस्यौ कुप गिरौ चले गिरण प्रसन्न हिये
 जिये सुष पाये त्याये दरस दिषाइयै ॥२७९॥

.....

श्री धना जु (ज ?) की टीका

बेत की तौ बात कही प्रथम कवित्व मान्क
 और एक भइ सुनौ प्रथम सुरीति है ॥

आये साधु विप्र धाम सेवा अभिराम करै
 करै छिग आइ कहि मोहो दीजै प्रीति है ॥
 पाथर लै दियो अति सावधान कियो यह
 छाती लाय लियो सब जैसी णेह नीति है ॥
 रोटी धरि आगे मुख मुदि लियो परदा कै
 छियो नहि टुक देषि भइ बड़ी भीति है ॥३०२॥
 बार बार पाव परे अरे भुष ग्यात जि धरै
 हिये साबो भाव पाइ प्रभु प्यारीयै ॥
 छाक निरति आवै नीके भोग को लपावै योइ
 छोडे सोइ पावे प्रीति रीति कहु न्यारियै ॥
 याको कोउ बाय ताको टहल बनाइ करै
 त्यावत चराइ गाइ हरि उर धारियै ॥
 आयो फिरि विप्र नेह षोजहु न पायो कहु
 सरसायो बात लै दिषायो स्याम जारोयै ॥३०३॥

.....

(क्रमशः)

प्राचीन भारत में स्त्रियों की अस्त्र-शिक्षा

कुमारी गौरी रानी बैनर्जी, एम० ए०

भारतवर्ष में दीर्घकाल से नारी जाति के सम्बन्ध में जो एक भ्रान्त धारणा बद्धमूल हो चुकी है वह यह है कि स्त्री-जाति दुर्बल है। वास्तविकता से ही हम अबला और नारी को पर्यायवाची शब्द मानते आये हैं। परन्तु क्या हमने कभी इस बात पर भी विचार किया है कि स्त्रियाँ प्राचीन काल से ही बलहीन थीं अथवा वे सामाजिक कुसंस्कारों के करालकवल में पतित होकर अपने शारीरिक तथा मानसिक बल से हाथ धो बैठी हैं? यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि जिस नारी जाति को आज हम अबला कहकर पुकारते हैं उसी ने एक दिन इस भारतवर्ष में अपने बलशून्य का परिचय दिया था। परन्तु यह उस समाज तथा काल की बात है जिसमें स्त्रियाँ पुरुषों के विलास की सामग्री नहीं मानी जाती थीं। यह उस समाज तथा युग की बात है जिसमें स्त्रियाँ समाज का एक आवश्यक अंग थीं तथा उसके कल्याणसाधन करने में वे पुरुषों की सहायता किया करती थीं। भारतवर्ष के उस गौरवमय युग तथा समाज में यही स्त्रियाँ जो आज पटाके की धनि सुनकर मूर्च्छित होती हैं तथा अबला कहलाती हैं अस्त्रविद्या में निपुण थीं। इस संक्षिप्त प्रबन्ध में भारत में स्त्रियों की अस्त्रशिक्षा तथा रणनीपुण्य के विषय में आलोचना की जायगी।

हिन्दुओं के अति पुरातन ग्रन्थ ऋग्वेद में ऐसी घटनाओं का उल्लेख पाया जाता है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में स्त्रियाँ आवश्यकता पड़ने पर अस्त्र चला सकती थीं। कभी कभी स्त्रियाँ अपने पति के साथ युद्ध करने के लिये रणभूमि में जा डटती थीं। राजा खेल की स्त्री विशयला तो ऐसी ही एक बोर रमणी थीं। उन्होंने अपने पति के साथ समर में भाग लिया था तथा उस युद्ध में उनका एक पैर नष्ट हो जाने पर अश्विनी कुमारों ने एक लौह निर्मित पैर वहाँ संयोजित किया था।^१ जब दस्युगण मुद्गल के गोधन का अपहरण कर भागे जा रहे थे उस समय उन्होंने रथ पर चढ़ कर उनका पीछा किया था। उनकी स्त्री मुद्गलानी ने रथ हटाने का कार्य सम्पादन किया था।^२ केवल इतना ही नहीं उन्होंने अपने पति का धनुष लेकर शत्रुओं पर तीरों की

१ ऋग्वेद १, ११२, १० : ११६, १५ : ११७, ११ ; ११८, ८ ; १०, १८, ८

२ रवीरभूषणदासी गविष्ठी में कृत व्यभिचिन्सेना

(ऋग्वेद १० : १०९, ९)

वर्षों की थी जिससे वे पराजित होकर भाग गये थे। इस प्रकार मुद्रलाबी ने गोधन का उद्धार किया था। ऋग्वेद४ में नैशान्धकार का अप्सारण करनेवाली उषा की उपमा शत्रु का पीछा करने वाले एक योद्धा से दी गई है। यह सत्य है कि उषा कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं थी। ऋग्वेद के रचयिताओं ने प्रकृति के इस विकार वा रूप को अपनी कल्पना द्वारा एक मूर्तिमती स्त्री के आकार में परिणत किया है। परन्तु यदि उस काल में स्त्री योद्धाओं की प्रथा न होती तो ऋग्वेद के मंत्र रचयिता इस सूक्त में उषा को एक शत्रुध्वंसकारिणी नारी के रूप में कल्पना नहीं करते। वेद५ में सरस्वती देवी को वृत्रघ्नी कहा गया है। वाग्वेदी६ ऋग्वेद में जगत् के कल्याण के लिये धनुष की उषा का कर्षण करती हुई दृष्टि गोचर होती हैं। इन युद्ध निरता देवी मूर्तियों की कल्पना वास्तविकता की मिति पर स्थित है। वैदिक काल में स्त्री योद्धाओं के आधार पर ही उनकी कल्पना की गई है७। जिस समय आयौ ने भारतवर्ष में सगरिवार प्रवेश किया उस समय दिन रात सूर्याग्रपरिमित भूमि के लिये शत्रुओं के साथ उनका संघर्ष होना अवश्यभावी था। ऐसी अवस्था में वे यदि अन्नप्रयोग तथा आत्मरक्षा के उपायों से परिचित न होते तो वे पुत्रों के लिये भारस्वरूपा और उनकी अग्रगति में विघ्न का कारण होती।

स्त्रियों की अन्नशिक्षा की प्रथा केवल वैदिक काल में ही सीमित न रही। इसकी धारा परवर्ती काल में भी चली आई। ईसा से प्रायः ४०० वर्ष पूर्व कौटिल्य-रचित अर्थशास्त्र में अन्नधारिणी स्त्रियों का उल्लेख पाया जाता है और यह पता लगता है कि राजप्रासाद में धनुषधारिणी स्त्रियाँ पहरा देती थीं८। मेगास्थनीज ने अपने समय के भारतवर्ष की अवस्था का उल्लेख करते हुए कहा है कि

१ ककर्दवे इषमो युक्त आसोदवावचीत्सारधिरस्य केचो।

दुधैर्युक्तस्य द्रवतः सङ्गमस्य कच्छन्नि आ निपदी मुह्यन्तानीम् ॥

(ऋग्वेद १०, १०२, ६)

२ बह्वति सीमन्वासी वज्रतो नावः सुवगासुर्विया प्रधानाम्।

अपेजते यूरो अक्षोव अचून्वापते तनी अजिरो न बीज्वा ॥ (ऋग्वेद ६, ६४, २)

३ उत स्या नः सरस्वती धीरा हिरण्यवर्णिः। इषमो वटि मुहुति (ऋग्वेद ६, ६१, ७)

४ अहं वृद्धा धनुरातनोमि ब्रह्मविषे मखे वृंतवात्।

अहं जगाव समदं कृष्णोम्यहं द्यावा पृथिवी आ विवेश (ऋग्वेद १०, १२४, ६)

५ पुराणों में दस प्रकारवाहिकों दुर्गामाता तथा खड्गहस्ता काशिकादेवी की कल्पना भी प्राचीन काल में स्त्री योद्धाओं के चरित्र की कल्पना देती है।

८ अथनादुल्लितस् स्त्रीमथै ध्वन्विमिः पण्डितेन

सम्राट के समय स्त्रियाँ पुरुषों के साथ जाती थीं। स्त्रियाँ रथ, अस्त्र और हथियारों पर आरोहण करती थीं तथा विविध प्रकार के आयुधों से ऐसी सुसज्जित होती थीं कि आने भावी विजय के लिये यात्रा कर रही हों। ईसा की तीसरी शताब्दी में रत्न बाध्यशास्त्र में भी राज-परिवार में आयुध-धारिणी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। वे स्त्रियाँ आयुक्तिका कहलाती थीं। भाण्डारों की देखरेख का भार इन्हीं पर था। केवल इतना ही नहीं अन्न, फल, मूल, गन्ध-द्रव्य, आभूषण आदि की रक्षा का भार इन्हीं पर अर्पित था। यदि वे अस्त्रविद्या में निपुणा न होतीं तो बहुमूल्य आभरणों की रक्षा का भार इन्हें नहीं दिया जाता क्योंकि वे तस्करों के हाथ से उनकी रक्षा न कर सकतीं। ईसा की सातवीं शताब्दी में महाकवि बाण विरचित कादम्बरी में सशस्त्रा प्रतिहारी ११ का वर्णन तो नारी जाति की कुशलता की कल्पना भी मन में उठने नहीं देता। संस्कृत नाटकों में भी अस्त्रशस्त्रों से सुसज्जिता प्रतिहारी दीर्घकाल तक (भारतीय इतिहास के मध्ययुग में) दृष्टिगोचर होती हैं।

प्राचीन भारत के राजघरानों में तो स्त्रियों को निश्चय ही अस्त्रशिक्षा दी जाती थी नहीं तो उस काल में निम्नलिखित राजमहर्षियों का राज्यशासन तथा युद्ध में भाग लेना असम्भव था। ईसा से २०० वर्ष पूर्व सातवाहनवंश की रानी नयनिका १२, ईसा की सातवीं शताब्दी में चालुक्यवंशीया विजयभट्टारिका १३, ९वीं शताब्दी में उड़ीसा की त्रिभुवन देवी १४, १०वीं शताब्दी में कश्मीर में सुगन्धा

६ Of the women some sat on chariots, some on horses and some even on elephants and they were equipped with weapons of every kind as if they were going on campaigns."

Macrindle : Megasthenese Fragments XXVII.

१० आश्वजितीयशिक्षिताः सायुधा विज्ञतास्तथा ।

फलमूलोपधीमाश्च तथा चैव प्रवीचकाः ॥ (५५)

गन्धामरकशास्त्राणां वस्तुषां चैव चिन्तकाः ।

वह्नाग्रास्तथा युक्ता विज्ञेयावृत्तिकाः स्मृताः ॥ (५६)

(भाष्यशास्त्र परिच्छेद ३४)

११ रामपार्श्वलक्ष्मिणा कौशेयकेन संनिहित विषधरेव चन्दनलता भीषकरमबीयाकृतिः चरितलचन्दनानु-
सिपन धवलितकानतरोन्मज्जदेशवत कुक्षमस्यसिच मन्दकिनी, चुड़ामसि प्रतिविम्ब च्छमेन राज्ञेव मूर्ति मती राजभिः
मिरोनिचक्षमाका, अरदिचकसईसधवशास्त्रा, आमदम्य परगुधरेव वशीकृत सकस राजमस्यला, विम्यावमभूमिरिव
वेषकतावती, राज्याधिदेवनेव विपक्षिणी प्रतिहारी समुपसत्यचितितल निहितजानुकरकमला सविनयमम्रवीत् (एम,
चार कालि द्वारा सम्पादित कादम्बरी पृष्ठ १६-१७)

१२ Archaeological survey of Western India V page 88

१३ Indian Antiquary VII page 163

और दिहा १५ आदि रानियों ने शासन किया था। १०४१ ई० में मैसूर की एक वीरगंगा की सिद्धन-हल्ली ग्राम में लकाई में मृत्यु हुई थी। १२६४ ई० में कर्नाटक की एक वीर रमणी को राज्य की ओर से उसकी वीरता के पुरस्कार-स्वरूप एक नासिका का आभूषण दिया गया था। १४४६ ई० में शिकोगा तालुक में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिये युद्ध करती हुई एक वीर महिला की मृत्यु हुई थी १६।

राजपूताने के इतिहास में भी बहुत सी वीराज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। सामरसी की मृत्यु के बाद उनकी स्त्री क्रमदित्री ने मेवाड़ का शासन अपने हाथ में लिया तथा उन्होंने युद्ध में कुतुबुद्दीन का सामना किया (Tod Annals vol I pages 303-4)। जब गुजरात के शासक बहादुरशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानासांगा की विधवा स्त्री कर्णावती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिये युद्ध किया और सैन्य-सामन्तों को युद्ध के लिये उत्साहित किया था। जवाहिर बाई नाम की राणा सांगा की दूसरी पत्नी ने भी चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिये युद्ध किया था।

महाराष्ट्र देश के इतिहास में भी ऐसी बहुत सी वीर रमणियों का उल्लेख मिलता है। स० १७०० में कोल्हापुर के छत्रगति राजाराम की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा स्त्री ने औरङ्गजेब के विरुद्ध मराठों का संगठन किया था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की कन्या अगुबाई घोरपडे ने ३० वर्ष तक (१७४५-७५) शासन किया तथा लड़ाइयों में भाग लिया था। अहल्याबाई होल्कर ने २५ साल की अवस्था में राज्यशासन का भार लिया था (डा० ए० एस० अल्टेकर रचित 'The Position of women in Hindu Civilisation' पृष्ठ २२२)।

प्राचीन भारत में केवल अर्थरमणियों ही अन्नविद्या में निपुणा नहीं थीं परन्तु अनार्य स्त्रियाँ भी अन्न शिक्षा प्राप्त करती थीं और वे युद्ध कर सकती थीं। ऋग्वेद में १७ (५, ३०, ९) अनार्य स्त्री सैनिकों का उल्लेख है। रामायण से यह ज्ञात होता है कि रावण के राज्य में सायुधा रक्षिकाओं की व्यवस्था थी। वे बन्दिनियों के कार्यकलाप की निगरानी करती थीं। वे शूल, मुद्गर आदि का प्रयोग

१४ Journal of the Behar and Orissa Research Society II 422-23

१५ राजतरंगिणी ६

१६ South Indian Epigraphical Reports for 1921, No 73 : Epigraphia Carnatica I. No. 75.

Archæological Survey Annual Report for 1928-9. p. 117, Epigraphia Carnatica Vol. VII. Shikarpur No 2.

१७ स्त्रियो हि दास प्रायुधानि चकी किं मां करतुमवा चक्षुः सेना;

करने में निपुण थीं^{१८}। अशोकवाटिका में सीता जी पर पहरा देने का काम इन्हों पर न्यस्त था। यदि ये रक्षिकायें अश्वविद्या में चतुर न होतीं तो क्या बन्दिनियों की, (जो कि प्रति मुहुर्त भाग निकलने की चेष्टा करती थीं) निगरानी का भार इन पर न्यस्त होता ? रामायण में ताड़का को राक्षसी कहा गया है। परन्तु यह राक्षसी तो आर्यों के दृष्टिकोण से एक अनार्य रमणी की प्रतिमूर्ति है। उसका श्रीराम के साथ प्रबल युद्ध उसकी वीरता का परिचायक है। श्रीरामचन्द्र जैसे वीर भी बड़ी कठिनाई से उसको पराजित कर सके थे^{१९}।

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों में अश्वशिक्षा की प्रथा प्रचलित थी। परन्तु इस प्रसंग में इतना कहना आवश्यक है कि सभी परिवार में स्त्रियाँ अश्वशिक्षा नहीं प्राप्त करती थीं। जब सँ बाल्यविवाह की प्रथा का सूत्रपात हुआ तभी से स्त्रियों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के मार्ग में बहुत सी बाधाएँ उत्पन्न होने लगीं। विवाह के पूर्व अश्वशिक्षा के लिये अवसर पाना उनके लिये कठिन था। विवाह के बाद घर-गृहस्थी के काम-काज की देख-रेख में बहुत सा समय लग जाता था। केवल धनी परिवार में ही विवाह के बाद भी घर के काम-काजों से बहुत सा अवकाश मिलना सम्भव था। परन्तु इन परिवारों ने अधिकतर ललितकलाओं की ओर ध्यान दिया था अश्वशिक्षा की ओर नहीं। कमशः इसका परिणाम यह हुआ कि अश्वशिक्षा स्त्रियों के लिये अनुपयोगी प्रतीत होने लगी तथा कुसुमकोमला, बलहीना नारियों की संख्या बढ़ती गई। परन्तु राजघरानों में अश्वशिक्षा का प्रचार दीर्घकाल तक बना रहा। इसका कारण सम्भवतः यह था कि क्षत्रिय समाज में बाल्यविवाह की प्रथा को दीर्घकाल तक स्थान नहीं मिला^{२०}। क्षत्रिय-समाज तथा अधिकतर राजघरानों का वातावरण स्त्रियों की अश्वशिक्षा के अनुकूल था। उन परिवारों में अश्वविद्या की चर्चा रहने के कारण स्त्रियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा तथा वे भी उसमें भाग लेती रहीं^{२१}।

१८ यत्नसुद्वर इत्यादि ..... (१५)

रामायण सुन्दरकाण्ड सर्ग १०

१९ बाष्पौकि रामायण बालकाण्ड सर्ग २६।

२० संस्कृत नाटकों की अनेक नायिकाएँ प्राप्तवीरमा होने पर विवाह करती थीं। ब्रह्मण्य स्वतन्त्र अश्वियों से स्वरचित बालविवाहादि नियमों के पालन कराने में दीर्घकाल तक सफल न हुए क्योंकि उनकी अनेक वृत्तियों पर अपने भरवपौषण के लिये निर्भर रहना पड़ता था। अतएव अन्य समाज में यह प्रथा सुप्रचलित होने पर भी अश्वियों में दीर्घकाल तक न हुई।

२१ जब से यदों की प्रथा प्रचलित हुई तब से साधारण घराने की स्त्रियों के लिये किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करना कठिन हो गया। शिक्षोपार्जन के लिये घर में शिक्षक नियुक्त करना अवसरभावी था। परन्तु यह धनी

अतः यह स्पष्ट है कि नारी जाति अश्वविद्या ग्रहण करने में प्राचीन काल से ही समर्थ थी। जिनों की अश्वशिक्षा के लोप होने का कारण उनकी निर्बलता नहीं किन्तु समाज के नियमों की कठोरता मात्र है। यदि राजघरानों की स्त्रियाँ अश्वशिक्षा प्राप्त कर सकती थीं तो साधारण घराने की स्त्रियाँ किसी दूसरी शक्ति की तो बनी ही नहीं थीं जो इस कार्य के लिये निर्बल प्रतीत होतीं। सामाजिक नियमों की कठोरता के बन्धन ने साधारण परिवार की स्त्रियों को गुंग बना दिया और समाज तथा साहित्य स्त्री-जाति की दुर्बलता में ही उसके सौन्दर्य का अनुभव करने लगे। इसका फल यह हुआ कि धीरे-धीरे स्त्रियाँ अश्वशिक्षा के लिये भी पुरुषों का मुँह ताकने लगीं और अपना शारीरिक तथा मानसिक बल भी खो बैठों २२।

परिवार के लिये ही सम्भव था। स्त्रियों घरानों में पुरुष अधिकतर अश्वविद्या में निपुण होते थे। अतएव दबिदुस्त्रियों को रसकियाँ अपने आत्मीयों से अश्वशिक्षा प्राप्त कर सकती थी।

२२ आज हम तो हमारे समाज की ऐसी दुरवस्था की रही है कि यदि किसी घर में कच्चा की अश्वशिक्षा दी जाय तो पड़ोस की मातायें तथा बहिनें घर बाहरों पर क्रूरकटाक्षपात करती हैं। उनका कहना है कि अश्व हाथ में लेना स्त्रियों के लिये पाप है। इतिहास तो पुरुषों की बीज के बड़े उन्हीं के हाथों में जलती है। स्त्रियों को तो कुसुमकोमला होना चाहिये फिर उनके हाथों में अश्व कैसे अच्छे लग सकते हैं? अज्ञानान्धकार में पतित इन स्त्रियों के विचार में तो यदि कोई दुर्जन किसी स्त्री पर बलाचार करे तो उसका कावो पीटकर रोना ही सौ सुखमयीकृत्य है अतएव अश्वविद्या में निपुण होकर उस पापिष्ठ को दण्ड देना उसका कार्य नहीं। ऐसा करने पर तो वह पुरुष की ही कलने लगेगी। अति चरम है उनके स्त्री-पुरुषों के व्यवधान के विचार।

विविध-विषय

(१)

भारती महाविद्यालय

एक दिन वह था जब भारतवर्ष धर्म, ज्ञान, सम्पद, शौर्य और देश-सेवा के लिये संसार में पूज्य था। इसकी आध्यात्मिकता और ज्ञान आज पृथ्वी के श्रेष्ठ जनों का ध्यान आकर्षित करते हैं और इसकी वीरता की कहानियों से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। एक दिन वह था जब यहाँ के श्यामल तरोवन धर्म और शिक्षा के केन्द्र थे; तीर्थस्थान के मन्दिर साधुसमागम से पूर्ण थे और कृषि तथा वाणिज्य से यहाँ की प्रजा सम्पत्तिशाली और सुखी थी। आज भारत के तीर्थस्थान उसी की धोषणा कर रहे हैं। आज तखिला और नालन्दा विध्वविद्यालय जिनकी यशसाया सुदूर चीन और तिब्बत में पहुँची थी स्तूपकार बने हैं।

भारत के गौरवपूर्ण दिनों का पुनर्स्थान कर उसे और भी गौरवपूर्ण केवल यहाँ के शिक्षा-केन्द्र ही बना सकते हैं। वह शिक्षा-केन्द्र भारत सन्तानों को सर्वोत्तम शिक्षा देकर उन्हें धर्म, ज्ञान, शौर्य, देशसेवा, कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि की पराकाष्ठा में पहुँचावेगा। आर्य पुत्रों और आर्य कन्याओं को इस तरह की शिक्षा देने के लिये ही इस विध्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है। इस विराट कल्पना को कार्यकारिणी रूप में परिणत करने के लिये बहुत अर्थ और कर्मियों की आवश्यकता है। लेकिन चुप-चाप बैठे रहने से यह काम कभी पूर्ण नहीं हो सकता। एक छोटे बीज से ही बड़ का भारी वृक्ष उत्पन्न होता है और सर्वोपरि तो उस परमेश्वर की शुभेच्छा और आशीर्वाद ही है।

भारतीय धर्म, कर्म, ज्ञान और भावधारा पर निर्भर होकर इस शिक्षायतन की शिक्षा पद्धति और कार्यतालिका बनाई जावेगी। इस महाविद्यालय का उद्देश्य और उसकी कार्यपद्धति संक्षेप में दी जा रही है :—

कुछ महानों के पूर्व इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट के साधारण सम्पादक श्रीयुक्त सतीश चन्द्र शील ने इस तरह के विध्वविद्यालय की परिकल्पना की और उन्होंने सर मन्मथ नाथ मुक्कजी और डा० श्यामा प्रसाद मुक्कजी तथा और और दूसरे विद्वानों को बतलाया जिन्होंने उसका अनुमोदन किया। तदनन्तर विद्योत्साही महोदयों की जानकारी के लिये इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट में एक सभा हुई। महामहोपाध्याय विधुसेखर शास्त्री जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया। उसके बाद सर मन्मथ

नाथ मुन्नाजी के सभापतित्व में दी सभाएँ हुईं और उसमें कार्यकारी समिति के सभ्यों का चुनाव हुआ। तदनन्तर शुभ अक्षय्य तृतीया (२१ एप्रैल) के दिन महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती के सभापतित्व में एक और सभा हुई और उसमें इस महाविद्यालय की सूचना दी गई। उसके बाद एक दूसरी सभा में कार्यपद्धति और नियमावली स्वीकृत होने पर रथ-यात्रा के पुण्य दिवस में इस महाविद्यालय के “भारती गर्ल्स कालेज” की स्थापना हुई। कलकत्ते के २६, विवेकानन्द रोड के भवन में सर मनमथ नाथ मुन्नाजी ने उसका उद्बोधन किया। कई विद्वान् और विदुषियों ने उसमें भाग लिया। इसके पहेले सर मनमथ नाथ मुन्नाजी के सभापतित्व में एक दूसरी सभा में नीचे लिखे प्रस्ताव पेश किये गये :—

(१) हिन्दू बालक और बालिकाओं को विद्यारम्भ से हो आर्य भावपूर्ण शिक्षा देने के लिये एक प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड (प्राथमिक शिक्षा सङ्घ) की स्थापना की जाय। हिन्दू मिशन के अध्यक्ष स्वामी सत्यानन्द महाराज ने उस मिशन द्वारा परिचालित लगभग ५२ प्राथमिक और मध्य अंग्रेजी विद्यालय और कुमार विश्वनाथ राय ने इसी तरह की कई पाठशालाओं को इस विद्यालय में शामिल करने को कहा—यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(२) श्रीयुत हीरेन्द्र लाल सरकार इस विद्यालय के अन्तर्गत कृषि-विद्यालय के लिये १०।१५ हजार रुपये देने को स्वीकार हुए। धन्यवाद सहित वह स्वीकार किया गया और आप कार्यकारी समिति में ले लिये गये।

(३) महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती ने निज प्रतिष्ठित “विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय” को भारती महाविद्यालय के आयुर्वेद विद्यालय स्वरूप देना स्वीकार किया। धन्यवाद सहित यह प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया।

(४) डा० बी० एस० मुंजे ने अपने सामरिक विद्यालय की छात्रा स्वरूप बंगाल में एक सामरिक विद्यालय खोलने में सहायता देने का वचन दिया। आप सचन्यवाद उस सामरिक विद्यालय के सभापति मान लिये गये।

(५) श्रीयुत भवानी चरण लाहा संगीत और कला विद्यालय के सभापति चुने गये।

(६) श्रीयुत पद्मराज जैन ने निज परिचालित शिल्पविद्यालय को इसमें शामिल करने का वचन दिया। आपको धन्यवाद दिया गया।

(७) कुमार विष्णुप्रसाद राय ने केवल नाम मात्र किराये पर २६, विवेकानन्द रोडस्थित कमला-पाठशाला-भवन को भारती गर्ल्स कालेज के लिये दिया। आप सचन्यवाद कार्यकारी समिति में ले लिये गये।

इस प्रकार इस महाविद्यालय की स्तृना की गई है। यह महाविद्यालय कलकत्ते के पास भागीरथी तीर में किसी विस्तीर्ण भू-भाग में हो उसकी व्यवस्था की जा रही है।

इस महाविद्यालय के तीन कार्य-धारा रहेंगे :—

(क) विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने के लिये इसके अन्तर्गत आदर्शस्वरूप कुछ स्कूल और कालेज रहेंगे।

(ख) जो विद्यालय इस महाविद्यालय की कार्य-सूची और विशेषता अंशतः या पूर्ण रूप से खोकार करेंगे वे दूसरे विश्वविद्यालयों के आधीन रहने पर भी इस महाविद्यालय से संयुक्त रह सकते हैं।

(ग) इस महाविद्यालय में विभिन्न परीक्षाएँ होंगी। छात्र और छात्राओं के लिये पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जावेगी [प्रिलहल इसके छात्र और इसकी छात्राएँ इच्छानुयायी दूसरे विश्वविद्यालयों में परीक्षा दे सकें उसकी व्यवस्था की जा रही है।]

(घ) इस महाविद्यालय में निःलिखित विभिन्न शिक्षालय रहेंगे :—

(१) अंग्रेजी हाई स्कूल।

(२) आर्ट्स कालेज (Arts College) आइ० ए० और बी० ए० तक।

(३) विज्ञान कालेज (Science College) आइ० एस० सी० और बी० एस० सी० तक।

(४) कृषि विद्यालय और कालेज।

(५) शिल्प विद्यालय और कालेज।

(६) धर्मतत्व विद्यालय और कालेज।

(७) व्यवसाय-शिक्षा विद्यालय और कालेज।

(८) आयुर्वेद विद्यालय और कालेज।

(९) कला शिल्प और संगीत विद्यालय।

(१०) स्थापत्य विद्यालय।

(११) समाज सेवा शिक्षा विद्यालय और कालेज।

(१२) सामरिक विद्यालय।

(१३) लॉ कालेज।

(१४) शिक्षिता विद्यालय इत्यादि। महिलाओं को शिक्षा देने के लिये अलग विद्यालय होंगे और कई एक विद्यालयों में अलग महिला विभाग रहेंगे।

(क) ये सब विद्यालय साधारणतः आवासिक (Residential) छात्र और छात्राओं के

लिये होंगे। लेकिन सविशेष शिक्षा विस्तार के लिये अन्यान्य छात्र और छात्राएँ दो-पहर की घर से आकर शिक्षा लाभ कर सकते हैं।

(ख) जो विद्यालय दूसरे विश्वविद्यालयों के आधीन रहकर इस महाविद्यालय में संयुक्त रहेंगे उनकी पाठ्य-तालिकादि उन विश्वविद्यालयों की-सी ही रहेगी लेकिन कई एक अतिरिक्त विषयों के लिये अलग पुस्तकों की व्यवस्था की जावेगी।

(ग) फ़िल्लहाल जो छात्र-छात्राएँ दूसरे विश्वविद्यालयों में परीक्षा देने की इच्छा करेंगे वे वहाँ परीक्षा दे सकते हैं। जिस किसी विषय में दूसरे विश्वविद्यालयों में परीक्षा नहीं होती उस विषय में उत्तीर्ण हुए छात्र-छात्राओं को इस महाविद्यालय से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि मिलेंगे। प्राथमिक और वर्तमान मध्य अंग्रेजी विद्यालयों के छात्र और छात्राओं को भी इसी तरह की परीक्षाओं को सर्टिफिकेट दी जावेगी। इन सब विषयों के लिये और अतिरिक्त विषयों के लिये इस महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तकें निर्धारित और प्रकाशित की जावेगी। इसके अतिरिक्त संस्कृत, पाली, हिन्दी और बंगला परीक्षाओं और उपाधियों के लिये अलग अलग बोर्ड रहेंगे।

आधुनिक कार्य पद्धति

फ़िल्लहाल कलकत्ता विश्वविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस और दूसरे विश्वविद्यालय भारती महाविद्यालय के विद्यार्थियों को वहाँ की परीक्षाओं के लिये अनुमति दे उसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ इस महाविद्यालय की 'डिग्री' या उपाधि को अन्यान्य वैदेशिक विश्वविद्यालय भी स्वीकार करें उसकी भी चेष्टा हो रही है।

उपर्युक्त विभिन्न विद्यालयों और कालेजों में से कुछ अभी कलकत्ते में स्थापित किये जा रहे हैं और उसके "भारती गर्ल्स कालेज" की स्थापना रथ-यात्रा के दिन २६, विवेकानन्द रोड में हो चुकी है। अगले जन्माष्टमी को "समाज सेवा शिक्षा कालेज" (Social Service Training College), धर्मतत्त्व शिक्षा कालेज और शिल्प विद्यालय की स्थापना हो उसकी भी चेष्टा हो रही है। बाद में ये सब कालेज और विभिन्न विद्यालय कलकत्ते के पास ही निजस्त भवन में हटा लिये जावेंगे।

अर्थ-व्यवस्था

जिस तरह दक्षिणाल शिक्षा समिति (Deccan Education Society) और अन्यान्य सम्प्रदाय (आर्य समाज आदि) सभ्य संग्रह कर खर्च चलाया करते हैं उसी तरह यह महाविद्यालय भी साधारण सभ्य (वात्सरिक चन्दा १२५), आजीवन सभ्य (२५०) चन्दा देने वाले) और गृह पोषक (१०००) देने वाले) तथा रेजिस्टर्ड सभ्य (Registered Graduate)

अध्या, १९९८] भारतवर्ष और पश्चिम एशिया की मातृदेवी “नना” ३०९

(वात्सरिक चन्दा १०) से चंदा बसूल करेगा । इसके अतिरिक्त इस प्रकार के शिक्षा दान के लिये जो गच्छित सम्पत्ति और मन्दिर सम्पत्ति हैं (Endowments) उनसे कुछ कुछ लेने की चेष्टा की जावेगी और उसके बाद धनी और दूसरों की सहायुभूति प्रार्थनेय है । इसके अतिरिक्त कोई भी महोदय इच्छानुयायी किसी भी नाम पर गृह निर्माण या कोई पुस्तकागार या किसी अध्यापक के आसन की व्यवस्था कर सकते हैं ।

इसके साथ इसके विभिन्न पुस्तकागारों को उपयोग कर सकते हैं, कुछ प्रकाशित पुस्तकें बिना मूल्य पा सकते हैं और शेष पुस्तकें २५) सैकड़ा कमीशन पर पा सकते हैं ।

छात्र और छात्राओं के भविष्य की व्यवस्था

इस महाविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों से छात्र और छात्राएँ उत्तीर्ण होने पर स्वावलम्बी, उपार्जनशील और देश-सेवक बन सकें इसके लिये यह महाविद्यालय चेष्टा करेगी । विद्यार्थियों की धार्मिक और नैतिक उन्नति की व्यवस्था भी की जावेगी । उपासना, भजन, पूजा-पद्धति-शिक्षा आदि इसकी विशेषता होगी ।

यही है संक्षेप में इस भारती महाविद्यालय का आदर्श और यही है इसकी कार्य-सूची । इस परिकल्पना को कार्यकारी रूप में बनाने के लिये बहुत अर्थ, कमी और भारत के जनसाधारण की सहायुभूति की आवश्यकता है यह कहना ठूथा है ।

— कालिदास मुन्करजी ।

(२)

भारतवर्ष और पश्चिमी एशिया की मातृदेवी “नना”

कुषाण मुद्राओं पर “नना” अथवा “ननैया” की मूर्ति ने अब तक मुद्राविद्या के पंडितों को अंधकार में रखा था । सब का यह विचार था कि अपने विचित्र नाम के कारण यह देवी यूनानी अथवा ईरानी है । सर औरेल स्टोन, जिन्होंने इस विषय पर सर्व प्रथम प्रकाश डाला था लिखते हैं—“यद्यपि देवी “नना” की मूर्ति तुर्क राजाओं की मुद्राओं पर अक्सर पाई जाती है—फिर भी इनका ईरानी देव-देवियों में कोई भी स्थान नहीं है । यद्यपि उनका (नना) धर्म ईरान के कई स्थानों में तथा पश्चिमी एशिया के एक बड़े हिस्से में पाया जाता है—फिर भी उनकी ईरानी देवी न होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता । ईरानी धर्म में उनका कोई स्थान न था और पश्चिम में “अविस्तित अनाद्विता” के साथ उनके मेल का कुछ उदाहरण पाया जाता है—लेकिन ये उदाहरण यह प्रमाण करने में समर्थ नहीं हैं

कि “इण्डो सीथिया” में उनकी पूजा से ईरानी धर्म से कुछ सम्बन्ध था। “नना” की पूजा ईरानी मत के पहले से हो होती आई थी और इसके बाद तक होती रही। इस देवी का नाम एक अति प्राचीन राजा के सिक्के पर पाया जाता है, जिसने “युकोटाइट्स” के सिक्कों का अनुकरण किया था तथा इसका नाम वासुदेव के सिक्कों पर (जब कि सिक्कों पर ईरानी प्रभाव अदृश्य हो गया था) भी पाया जाता है”^१।

उपर्युक्त वर्णन से यह मालूम पड़ता है कि “नना” ईरानी देवी नहीं थी। इसका प्रमाण इस बात से और भी पुष्ट हो जाता है कि इनका नाम वासुदेव के सिक्कों पर जिस पर ईरानी प्रभाव दृष्ट गया था, पाया जाता है। यह सिद्ध हो जाने पर कि वह ईरानी देवी नहीं थी, हम लोगों को उनके अस्तित्व के विषय में अन्य जगह खोज करने पड़ेंगे। इसी सम्बन्ध में हम लोग “हुविष्क” के एक सिक्के पर देवी “नना” तथा “ओएषो” अथवा शिव “देवता” को एक दूसरे के सामने खड़े पाते हैं। इस प्रकार के सिक्कों को सर्व प्रथम “कनिष्क”^२ तत्पश्चात् “ह्राइट्टेड”^३ ने देखा था पर इनमें से किसी ने भी इस पर प्रकाश डालने की चेष्टा नहीं की थी। इसलिये यह एक पहेली ही रह गई। डा० डी० आर० भण्डारकर ने “ओएषो” (ohpo) को “उमेश” अथवा “शिव” कहा है^४। ‘ओएषो’ के साथ “नन्दी” और त्रिशूल के होने के कारण इसके “शिव” अथवा “उमेश” होने में लेशमात्र भी सन्देह नहीं। अब यह प्रश्न स्वतः उठता है कि यह “नना” देवी, जिसका “शिव” के साथ सम्बन्ध दिखाया जाता है, कौन थी? पहिले यह “नना” देवी “दुर्गा” ज्ञात हुई क्योंकि “सपैलेजेस” (Sapaleizes) के एक सिक्के पर “नना” नाम के साथ “सिई” की मूर्ति^५ थी। फिर हुविष्क के एक सिक्के पर “ननैया” की मूर्ति कमर में एक तलवार बांधे पायी गई^६। इस विषय पर मैंने डा० डी० आर० भण्डारकर साहब से वादविवाद किया था—परन्तु दोनों शब्दों में भिन्नता होने के कारण “नना” का दुर्गा होना सन्देहजनक रहा।

उन्होंने मेरा ध्यान वैदिक कोष^७ की ओर आकर्षित किया जिसमें “नना” शब्द का अर्थ माता

१ इण्डियन एशियाटिकी १८८८ पृष्ठ ८८।

२ ह्राइट्टेड कैटेलाग पृष्ठ १०७ नं० ८

३ „ पृष्ठ १८७ नं० १३५।

४ कारमाहकेज मेक्कर १८२१ पृष्ठ १७।

५ ह्राइट्टेड कैटेलाग पृष्ठ १६८।

६ गार्डनर कैटेलाग पृष्ठ १४६ नं० ८४।

७ अथर्ववेद ८, ११२, ३।

है। ऋग्वेद में भी एक शब्द है “कारुहं ततो भिक्षुपलप्रक्षिणो नना”; जिसका अर्थ यह है कि “मैं एक भाट हूँ, मेरा स्तिता बैय है, मेरी माँ बह्वी पीसती है८”।

ऋग्वेद में एक और शब्द “अम्बा” या “अम्बितामा” पाया जाता है—जिसका अर्थ माता है। इसलिये ऋग्वेदकाल में देवी “अम्बा” या “अम्बिका” एक मातृदेवी थीं। उनका रत्न के साथ सम्बन्ध, जिसका डा० भण्डारकर ने उल्लेख किया है, “वाक्सनेयी संहिता”^९ द्वारा प्रमाणित है, जिसमें उन्हें रत्न की भगिनी कहा गया है। “शतपथ ब्राह्मण”^{१०} में भी अम्बिका को शिव की भगिनी कहा है। परन्तु आगे चलकर अम्बिका और शिव का सम्बन्ध कुछ दूसरा ही बताया गया है। “अमरकोष” में एक श्लोक है :—

शिवा भवानी रत्नाणी शर्वाणी सर्वमङ्गला ।

अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका ॥ (१-३७-३८)

आगे चलकर “अम्बिका” के विषय में निम्नलिखित श्लोक लिखा है :—“अम्बिका पार्वती मात्रो वृत्तराष्ट्रस्य मातरि”। यहाँ उनको पार्वती, माता तथा धृतराष्ट्र कहा गया है। इस स्थान पर उनका “शिव” के साथ सम्बन्ध भार्या के रूप में है। रत्न अथवा शिव के साथ नना का सम्बन्ध प्राचीन काल में किसी भी प्रकार का रहा हो—किन्तु यह पूर्णतया सिद्ध है कि अम्बा संसार की मातृदेवी के रूप में “हुविष्” के काल तक अवश्य रहों, “नना” अथवा “अम्बा” और “ओएषो” अथवा “उमेश” या “शिव” का सम्बन्ध उपर्युक्त कारणों से साफ प्रकट हो जाता है। उसके बाद, जैसा कि पहले डा० भण्डारकर द्वारा भी बताया गया था, “उमा” की मूर्ति एक कुषाण राजा के सिक्के पर पाई गई है जिससे प्रतीत होता है कि उस काल तक “उमा” और “नना” को अलग अलग स्थिति थी।

इस प्रकार यह बात पूर्णतया सिद्ध हो गई कि वैदिक संस्कृत भाषा में “नना” का अर्थ “माता” से है और “अम्बा” तथा “अम्बितामा” के भी यही अर्थ हैं; इसलिये देवी “नना” “अम्बा” देवी के सिवाय और कोई दूसरी नहीं। इस “अम्बा” देवी को ऋग्वेद में मातृदेवी कहा गया है और वैदिक साहित्य में इनका रत्न के साथ सम्बन्ध चाहे जिस हालत में हो, पूर्णतया स्पष्ट है।

अब यह प्रश्न उठता है कि सिक्कों पर मुद्रित “नना” की मूर्ति के साथ अम्बिका की मूर्ति से समानता हो सकती है या नहीं? हिन्दू विचारों के अनुसार अम्बिका सिंह पर आरुढ़ा हैं और उनके तीन नेत्र हैं। उनके एक बांये हाथ में दर्पण है। उनका एक दाहिना हाथ ‘वारद’ मुद्रा में है। दूसरे दाहिने तथा बांये हाथों में तलवार तथा ढाल हैं^{११}। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि

८ डा० भण्डारकर मेधाव लेक्चर मन्नास १८३८-३९ पृष्ठ १६।

९ १, ५८।

१० ९, ६, २, ८।

११ गोपीनाथ राव हिन्दू आइकनोगी फ्री जिलुद १ भाग ९ पन्ना ३५८।

सर्वेज्ञेस के एक सिक्के पर ननैया का नाम एक सिंह की मूर्ति के समीप लिखा है जिससे यह प्रतीत होता है कि कुषाणों के आगमन के पहले “नना” अथवा “ननैया” की मूर्ति के स्थान पर उनके बाह्य सिंह की मूर्ति अंकित की जाती थी ।

इस नना-अम्बा मत के विषय में खोज करते हुए अब यह देखना चाहिये कि इस देवी का पश्चिमी एशिया में क्या प्रभाव था । इस विषय में जैसरो ने निम्नलिखित वर्णन दिया है जो महत्वपूर्ण है “मातृदेवी नना का मत सबसे प्राचीन उसका नामक स्थान में पाया जाता है जहाँ पर वह नना नाम से प्रसिद्ध थी । प्राचीन बेबीलोनियन देवताओं में सबसे प्रसिद्ध अतृदेवता थे जिनके कारण नना की महत्ता वहाँ स्वीकार हुई थी । उसके में इअना नामक नना का मन्दिर तथा उस देवी का अनु के साथ सम्बन्ध उस समय बहुत प्रसिद्ध था । इस मातृदेवी नना के मत के सम्बन्ध में बाद में कुछ कुछ इस प्रकार की आहुतियाँ दी जाने लगीं कि हिरोडोटस नामक यूनानी इतिहासकार भी बड़े विस्मय में पड़ गया था । यह मातृदेवी नना केवल मातृदेवी तथा संसार की जननी नहीं कही जाने लगी किन्तु यह प्रेम की देवी अथवा बेबीलोनिया कि अक्रोडाइट भी कहलाने लगी । इस प्रकार इनकी पूजा की जाने लगी क्योंकि इन्हीं के द्वारा बालक संसार में जन्म लेता है १२” ।

जैसरो ने जैसा वर्णन किया है वह भारतवर्ष में भी नना-अम्बा मत के विषय में ठीक है । यहाँ पर भी कुषाण काल में उनका सम्बन्ध ह्द से उमेश में परिलक्षित हो गया और उन्हें भिन्न २ प्रकार की आहुतियाँ दी जाने लगीं । वे केवल संसार की जननी ही नहीं समझी जाने लगीं किन्तु उनका नाम भवानो भी पड़ गया । इसलिये यह आश्चर्यजनक नहीं जैसा कि इनके साथ उसके में हुआ था—उसी प्रकार वे भारतवर्ष में पूजी जाने लगीं । इस विषय में डा० भण्डारकर से मेरा वादविवाद हुआ था । वे पूर्णतया मेरे मत से सहमत हैं और यह आश्चर्य करते हैं कि सर जान मारशल ने भी अपनी मोहनजोदरो की पुस्तक में इस पर प्रकाश नहीं डाला ।

—बैजनाथ पुरो एम० ए० ।

सम्पादकोय मन्तव्य

भारती महाविद्यालय नामक जिस विद्यालय की स्थापना हुई है, इस संख्या में उसका उद्देश्य और उसकी कार्य-पद्धति संक्षेप में दी गई है। इस विद्यालय को भविष्य में भारतवर्ष का अन्यतम हिन्दू विश्वविद्यालय बनाना ही इसके कर्तृपक्षों का उद्देश्य है। भारत का धर्म, उसकी शिक्षा और संस्कृति की विशेषता को बनाये रखते हुए प्राचीन भारत के गुणकुल के आदर्श पर और तक्षिला तथा नालन्दा विश्वविद्यालय की तरह एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है—इसे सब स्वीकार करते हैं। कोई कोई इसे जातीयतामूलक या साम्प्रदायिकता कह सकते हैं लेकिन उन्हें अपना ढोल पीटने दीजिये। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, उसमानिया विश्वविद्यालय अथवा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को साम्प्रदायिक भित्ति पर स्थित कहना बुरा होगा और यह भी कहना अनुचित होगा कि वे साम्प्रदायिकता-प्रचार कर रहे हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे कुछ विशेष कृषि, साहित्य और शिक्षा-प्रसार एवं प्रचार के लिये प्रतिष्ठित किये गये हैं। भारती महाविद्यालय भी उसी तरह का एक शिक्षाकेन्द्र है। इस महाविद्यालय में सब प्रकार की शिक्षा और कृषि की आलोचना और चर्चा की जावेगी।

भारती महाविद्यालय के इस आदर्श, कल्पना और कार्य-पद्धति का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और जिसमें बहू शीघ्र ही कार्यकारी हो उसकी प्रार्थना करते हैं।

*

*

*

*

*

जिससे हिन्दी भाषा और साहित्य की वृद्धि हो और धर्म, दर्शन, इतिहास, विद्वत्-साहित्य के उत्कृष्ट-अंशों, विभिन्न शिल्प-ग्रन्थ और संसार के महान् पुस्तकों की जीवनी और उनके ग्रन्थ मूल या अनुवादित होकर प्रकाशित हों इसके लिये इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट में एक हिन्दी विभाग खोला गया है। यह “प्राचीन भारत” पत्रिका भी उसी के अन्तर्गत है। हाल ही में इस विभाग की कार्यकारिणी सभा के सदस्य श्रीयुत बाबूजाल राजगढ़िया ने हिन्दी में ऐसी पुस्तकों की छपाई के लिये सात्याना दो ढाई हजार रुपये देने का प्रस्ताव पेश किया है। श्रीयुत धनश्याम दास जी बिड़ला के सभापतित्व में बहू सानन्द गृहीत हुआ है।

हिन्दी से प्रेम रखने वालों से हम ऐसी सहायता की प्रार्थना करते हैं। जिनकी सहायता से जिस पुस्तक की छपाई होगी उस पुस्तक के साथ उनका नाम संयुक्त रहेगा। जो महाशय ऐसी

पुस्तकें लिखेंगे या उनका अनुवाद करेंगे वे कृपया इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट के साधारण सम्पादक को सूचित करें। उन्हें यथा-योग्य पारिश्रमिक दी जावेगी।

* * * * *

भारत का इतिहास, उसकी शिक्षा तथा कृषि और उसके अमूल्य ग्रन्थों की गवेषणा करना और पुस्तकें प्रकाशित करना ही इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट का उद्देश्य है। वैष्णव ग्रन्थों की छपाई यहां से आज तक नहीं हुई थी। इस विषय में निम्बार्क सम्प्रदाय के कुछ पण्डितों और अनुरागियों की सहयोगिता से इस संस्था (इन्स्टिट्यूट) में एक "निम्बार्क-विभाग" खोला गया है। हम इसकी शुभ कामना करते हैं और विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हैं।

पुस्तक-समालोचना

सटीक चाणक्य श्लोक सूतकम्—पक्षीयौपाधिक श्री ईश्वरचन्द्र शर्मा शास्त्री-कृत संस्कृति और टीका सहित । निउ आर्य मिशन प्रेस कलकत्ता से प्रकाशित, मूल्य ॥१॥ पृष्ठ संख्या १३६ ।

चाणक्य-श्लोक का परिचय देना व्यर्थ है । भारत के सभी विद्वान् उनसे परिचित हैं । चाणक्य के श्लोक नीति-शास्त्र के अन्तर्गत हैं । ये नीति मानव जीवन के लिये अपरिहार्य हैं । हर एक श्लोक में चाणक्य की अन्तर्दृष्टि व्यवहारिक जगत के साथ समता रखती है । अतएव दैनिक जीवन के साथ उनके वाक्य संयुक्त हैं । इन श्लोकों को कण्ठस्थ करना जरूरी है ।

शर्मा शास्त्री जो ने इस ग्रन्थ की टीका लिखकर बहुत भारी काम किया है । अतः वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं ।

—विभूति भूषण चटर्जी ।

चाणक्य-सूत्रम्—श्री ईश्वरचन्द्र शास्त्री द्वारा टीका सहित संस्कृति—सिद्धेश्वर प्रेस कलकत्ता, मूल्य २॥ पृष्ठ संख्या ४४२ ।

चाणक्य के ये सूत्र कई वर्षों से अन्धकार में पड़े थे । सन् १८८१ में सिंहलद्वीप (लङ्का) में इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ था लेकिन उसका भी प्रचार न हो पाया । इसके बाद डा० श्याम शास्त्री ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के परिशिष्ट रूप में उसे प्रकाशित किया । इन सूत्रों में ऐतिहासिक और सामाजिक समस्याएँ हैं । जब तक ये समस्याएँ दूर न हों, जब तक उनका हल न किया जाय तब तक उनका ऐतिहासिक मूल्य नहीं मालूम हो सकता । शुक्रादि नीति शास्त्रों के साथ उनका क्या सम्बन्ध है उस पर विचार नहीं हो पाया है । अन्त में ये चाणक्य रचित हैं या नहीं उसमें भी सन्देह है ।

कुछ भी हो इस पुस्तक को पाकर हमारी प्यास कुछ मिटी है । ग्रन्थकार को धन्यवाद है ।

—कालिदास मुकरजी ।

ओंकार और गायत्री तत्त्व—श्री सुरेशचन्द्र सिंह राय विद्यार्णव राय बहादुर, एम० ए० मूल्य १॥ द्वितीय संस्करण ।

इस पुस्तक में ग्रन्थकार ने ओंकार और गायत्री तत्त्व पर अच्छी आलोचना की है । वेद के सारभूत गायत्री-मन्त्र की आलोचना कर आपने लोगों का कम उपकार नहीं किया है । ओंकार की उत्पत्ति, अर्थशास्त्र प्रणाली आदि पर अच्छा वर्णन है । मन्त्र के दूसरे भाग में गायत्री मन्त्र की ज्योतिषा, विभिन्न आचार्यों द्वारा उनकी व्याख्या, साम, ऋक् और यजुः संहिता भेद में गायत्री-ध्यान का

पार्थक्य और उसका गुरूार्थ अच्छी तरह से दिया हुआ है। ग्रन्थकार ने उपनिषद् से दूरे विषयों का उल्लेख कर गायत्री-मन्त्र के साथ उनकी उपयोगिता बतलाया है। ओंकार और गायत्री सम्बन्धीय ऐसी कोई विस्तृत आलोचना ब्रह्म भाषा में सम्भवतः नहीं है। धर्म की चर्चा करने वालों को और धार्मिक विषयों में दिलचस्पी रखने वालों से इस पुस्तक को पढ़ने का अनुरोध है।

—नलिनविहारी वेदान्ततीर्थ।

अष्टावक्र संहिता—स्वामी नित्यस्वरूपानन्द, अद्वैत आश्रम, मायावती, मूल्य २।

शास्त्रों में संहिताओं का एक उच्चस्थान है। जिन संहिताओं से हम परिचित हैं उनमें मतुसंहिता सर्वोत्तम है और उसका आसन भी सर्वोत्तम है। लेकिन अगस्त्य और अष्टावक्र संहिता को नीची निगाह से देखना भी बुरा होगा। स्वामी जी ने अष्टावक्र संहिता मूल अंग्रेजी अनुवाद और साथ ही टीका भी प्रकाशित किया है। इससे कुछ अभाव मिट सका है।

गीता के साथ इस संहिता का सादृश्य दीख पड़ता है। कुछ विद्वानों की यह राय है कि दोनों की रचना एक ही समय में हुई थी, क्योंकि महर्षि अष्टावक्र और श्री कृष्णचन्द्र जी समसामयिक थे। इस संहिता में आत्मज्ञान पाने की विधि दी हुई है। जो वेदान्त के अद्वैतवाद की चर्चा करते हैं उन्हें इस संहिता से विशेष लाभ होगा।

इस युग में अष्टावक्र संहिता का मूल्य कम नहीं है। इसका प्रभाव स्वामी विवेकानन्द की जीवनी पर पड़ा था। इस ग्रन्थ के प्रचार से लोगों को लाभ होगा।

—विभूति भूषण चटर्जी।

नई पुस्तकें

Nyāya Kalāpasamgraha of Sri Seneśvarācārya—

Edited by A. Srinivasaraghavan : M. A.—Pudukottah

The Number of Rasas—Dr. V. Raghavan, M. A., Ph. D.

The Gospel of Zoroaster—Bhai Manilal C. Parekh,—Rajkot.

Some Aspects of Ancient Indian Culture—

Dr. D. R. Bhandarkar, M. A. Ph. D.

Sources of Karnāṭaka History, Vol. I.—S. Sri Kantha Sastri M. A.,

University of Mysore.

Nalanda year Book, 1941-42—

Edited by Tarapada Das Gupta M. A. Calcutta.

India and the World (Polish Number)—

Edited by Dr. Kalidas Nag M. A. D. Litt.

पृथ्वी का इतिहास—श्री सुरेन्द्र बल्लु पुरी ।

दैनिक जीवन और मनोविज्ञान—श्री इला चंद्र जोशी ।

सूर-सन्दर्भ—श्री वन्द तुलारे बाजपेयी ।

रामकृष्ण चरितामृत—पं० लल्ली प्रसाद पांडेय ।

साहित्य (गुजराती)—श्री जयन्ती लाल आचार्य ।

हुमायूँ—(उर्दू)—बशीर अहमद ।

मल्हार राव होलकर (मराठी)—केशव मंगेश रंगनेकर बी० ए० ।

बुद्धि ओ बोधी (बंगला)—श्री हीरेन्द्र नाथ दत्त ।

फजुल (ईरानी-पस्तो)—आगा मुहम्मद कादिर ।

पुरानी-पत्रिकाएँ

कालिदास मुकरजी द्वारा संकलित

The Indian Antiquary Vol. II. 1873

On Indian Dates—Jas Fergusson.

भारतवर्ष के मध्ययुग का इतिहास अधिकतर शिलालेखों ताम्रपत्रों या दूसरे खूदे हुए लेखों पर निर्भर है। इन शिलालेख आदि को खोज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु उन पर खूदे लेखों को पढ़ना और उनका समय भलीभांति जांच करना ही कठिन है। इस लेख में लेखक मध्ययुग और महाभारत-युग के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है।

Early Printing in India—सोलहवीं शताब्दी के मध्ययुग में Goa Jesuits द्वारा भारतवर्ष में छपाई का काम हुआ था। लेकिन सबसे पहले अंगरेजी अक्षरों की ही छपाई हुई थी।

On the Dialects of the Palis—G. H. Damant

इस लेख में कुछ अप्रचलित पाली शब्दों की तालिका और उनका अंगरेजी अर्थ दिया हुआ है।

Abhinanda, the Gauda—G. Buhler, Ph. D.

अभिनन्द या अभिनन्दन नामक एक प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। वे गौड़ के रहने वाले थे। उनकी दो रचनाएँ “रामचरित्र महाकाव्य” और “कादम्बरी कथासार” हैं। ये ग्रन्थ आज भी अप्रकाशित हैं। गुजरात से प्रकाशित Catalogue of Mss. के दूसरे fascicle के १०२ पृष्ठ में १८७ नं और १२६ पृष्ठ के ६ नं० में लेखक ने इन ग्रंथों का उल्लेख किया है। पहला ग्रंथ अपूर्ण है।

The Calendar of Tipu Sultan—P. N, Purnaiya B. A.

मैसूर के टीपू सुल्तान के लिये काला अक्षर में स बराबर था लेकिन तिसपर भी उन्होंने वर्ष गणना की एक नई पद्धति चलाई थी। उनके अनुसार हफ्ते में सात दिन और साल में बारह महीने अवश्य थे लेकिन महीनों के दिनों की संख्या अंग्रेजी या हिंदू दिनों की तरह न थी। Col. William Krikpatrick के अनुसार सन् १७८४ई० के जनवरी से जून माह के भीतर किसी समय इसका प्रचार हुआ था।

सामयिक-साहित्य

- भारती (अप्रेल)—हिन्दी काव्यालोचन का क्रमिक विकास—जानकी बल्लभ शास्त्री ।
- पुलवार्थ (मराठी)—आर्य धर्म आणि हिन्दू धर्म—प्रो० शं० ल० गोखले, एम० ए० अमेरिका ।
- ” —दक्षिणोत्तील हिन्दू समाज—श्री महादेव शास्त्री दिवेकर ।
- ” —ब्राह्मणांचे ब्राह्मण्य—श्री गोविन्द विष्णु केलकर, बी० ए० ।
- मधुकर (अप्रेल)—मुन्देलखण्ड की कहावतें—संग्रहकर्ता—श्री हरगोविन्द गुप्त ।
- वैदिक धर्म —ईश्वरवाद का वास्तविक स्वरूप—प० रामावतार जो विद्याभास्कर ।
- ” —ऋग्वेदानुक्रमणी—पं० जयदेव शर्मा वेदालङ्कार ।
- तत्त्वज्ञान (अप्रेल)—महावीर और जैनधर्म—डा० कालिदास नाग एम० ए० डी० लिट (पेरिस) ।
- ” —अहिंसा की पुण्य भूमि—काका कालेलकर ।
- कल्याण (मई)—जगन्निष्कृत्य के वैज्ञानिक प्रमाण—डा० डी० जी० लौ डे,
एम० ए० पी० एच० डी० ।
- ” —प्रेमरूपाभक्ति—श्रीहीरेन्द्र नाथ दत्त, बी० ए० बी० एल, वेदान्तरत्न ।
- ” —सत्संग का प्रभाव—सेठ त्रिभुवन दास दामोदर दास जी ।
- ” —अनन्य प्रेम और परम धृद्धा—श्री जयदयाल जी
गोयन्दका के व्याख्यान से ।
- ” —व्रत परिचय—पं० हनुमान जी शर्मा ।
- ” —भारतवर्ष में भक्ति और भक्ति में भारतवर्ष—
दीवान बहादुर श्रो० के० एस० रामस्वामी शास्त्री० ।

सामयिक संवाद

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय—अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वार्षिक अधिवेशन में सर जियाउद्दीन अहमद अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनाये गये हैं ।

* * *

कलकत्ता के नये मेयर—कलकत्ता कॉरपोरेशन के अधिवेशन में सन् १९४१-४२ के लिये श्रीयुत फलीन्द्रनाथ ब्रह्म महाशय मेयर और श्रीयुत एम० ए० इस्पाहानी डिप्टी मेयर चुने गये हैं ।

* * *

आसाम शिक्षा विभाग के नये डाइरेक्टर—श्रीहृद्द एम० सी कॉलेज के अध्यक्ष श्रीयुत एस० सी० राय आसाम शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर नियुक्त किये गये हैं ।

* * *

ढाका विश्वविद्यालय की डिग्री—त्रावणकोर विश्वविद्यालय के सभ्यों ने ढाका विश्वविद्यालय की डिग्री मान ली है । इससे ढाका और त्रावणकोर विश्वविद्यालय की डिग्रियां एक ही मूल्य की हुईं ।

* * *

रवीन्द्रनाथ की वर्ष गांठ—चियांग-काइ-शेक ने रवीन्द्रनाथ की वर्ष गांठ पर बधाइयां भेजा है ।

भावार्थ—आनुन्याधान करने के लिये जिस प्रकार की अभिनयों का निषेध है उनका उल्लेख कर दिया गया है ॥६५॥

तस्माच्छुभेन पात्रेण अविच्छिन्नाकृषं बहु ।

अग्निं प्रणयनं कुर्याद् यजमानसुखावहम् ॥६६॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(तस्मात्) इसलिये (शुभेन+पात्रेण) शुभ पात्र से (अविच्छिन्ना) जो अग्नि छितरी हुई न हो और (अकृषा) बहुत ही कम भी न हो वरन् (बहु) परिमाण में अधिक हो (अग्नि+प्रणयनम्) यज्ञ में अग्न्याधान (कुर्यात्) करे (यजमान+सुखावहम्) ऐसा कर्म यजमान के लिये सुखोत्पादक होता है ॥६६॥

भावार्थ—शुभ पात्र से पर्याप्त परिमाण में अग्न्याधान करना चाहिये जिससे यजमान को सुख की प्राप्ति हो ॥६६॥

शुभं पात्रं तु कर्त्तव्यं यजमान सुखावहम् ॥६७॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(यजमानस्य+सुखावहम्) यजमान को सुख पहुँचाने के लिये (पात्रम्) पात्र को शुभम्) शुभ करना चाहिये ॥६७॥

भावार्थ—यज्ञानुष्ठान में शुभपात्र रखना चाहिये जिससे यजमान का कल्याण हो ॥६७॥

शुभं पात्रं तु काञ्चिदप्यस्य स्यात्तेनाग्निप्रणयेद्बुधः ।

तस्याभावे शरावेण नवेनाभिसुखञ्च तम् ॥६८॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(काञ्चिदप्यस्य) कंचि का पात्र (शुभम्) शुभ (स्यात्) होता है (तेन) उसी से (बुधः) बुद्धिमान् मनुष्य (अग्निम्) अग्नि का (प्रणयेत्) प्रणयन करे । (तस्य +अभावे) उस कंचि के पात्र के न रहने पर (नवेन) नये (शरावेण) मिट्टी के पात्र से (च) और (तम्) उसे (अभिसुखम्) सामने रख कर अग्नि प्रणयन करे ॥६८॥

भावार्थ—अग्नि का प्रणयन कंचि के पात्र से करना चाहिये कंचि का पात्र न हो तो मिट्टी के पात्र को सामने रख कर उससे काम लिया जाय क्योंकि ये पात्र शुभ कहे गये हैं ॥६८॥

सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वतोऽक्षि शिरोमुखः ।

विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्वकर्मसु ॥६९॥

सान्न्वय-शब्दार्थ—(महान्) यह महान् (अग्निः) अग्नि (विश्व+रूपः) सर्व रूप वाला है क्योंकि यह (सर्वतः) सब ओर (पाणिपादान्तः) हाथ पैर वाला है और (सर्वतः) सब ओर (शिरः+मुखः) सिर और मुख वाला है । अतः (सर्व+कर्मसु) सब याज्ञिक कर्मों में (प्रणीतः) प्रणयन किया जाता है ॥६९॥

भावार्थ—अग्नि विश्वरूप है, सब दिशाओं में अग्नि के सिर और मुँह हैं तथा इसके हाथ पैर भी विश्वव्यापी हैं इसीलिये याज्ञिक कर्मों में अग्नि का प्रणयन किया जाता है ॥६९॥

(पौ० ४ णाभ्याश्च लक्षणोल्लिखनेन वा ।

प्रणीताग्निः प्रकर्त्तव्यो विधिवद्याज्ञिको भवेत् ।)

न वस्त्रेण धमेदग्निं न शूर्पेण न पाणिना ।

मुखेनोपधमेदग्निं मुखाध्येषोऽध्यजाय ॥७०॥

सान्न्वय-शब्दार्थ—(प्रोक्षणाभ्युक्षणाभ्यास+च) प्रोक्षणी वा उक्षणी पात्र से (वा) अथवा (लक्षणोल्लिखनेन) लक्षणों के उल्लेख से (विधिवत्) विधिपूर्वक (प्रणीताग्निः) अग्नि का प्रणयन (प्र+कर्त्तव्यः) करना चाहिये, ऐसा करने से (याज्ञिकः) याज्ञिक अर्थात् यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाला (भवेत्) होता है । (वस्त्रेण) वस्त्र से (अग्निम्) अग्नि को (न) न (धमेत्) होंके, (न शूर्पेण) और न तो सूँ ही से और (न पाणिना) हाथ से ही अग्नि को होंके ; (मुखेन) मुख से ही (उप+धमेत्+अग्निम्) अग्नि को फूँकना चाहिये क्योंकि (मुखात्+हि+एष+आधि+अजाय) मुख से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है ॥७०॥

भावार्थ—यज्ञों में जल छिड़कने के प्रोक्षणी पात्र से विधिपूर्वक अग्नि का प्रणयन करना चाहिये और अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये मुख से ही फूँकना चाहिये रूप वस्त्र या हाथों से अग्नि को होंकना नहीं चाहिये ॥७०॥

वस्त्रेण तु भवेद व्याधिः शूर्पेण धन नाशनम् ।

पाणिना मृत्युमादत्ते मुखेन सिद्धिभाग भवेत् ॥७१॥

सान्ध्य-शब्दार्थ—(वस्त्रेण तु) वस्त्र से अग्नि को धूँकने से तो (व्याधिः) रोग (भवेत्) होता है और (शूर्पेण) सूँ से धूँकने पर (धन+नाशनम्) धन का नाश होता है, (पाणिना) हाथ से अग्नि को धूँकने पर (मृत्युम्) मृत्यु को (प्रा+दत्ते) प्राप्त होता है परन्तु (मुखेन) मुख से अग्नि को फूँक कर प्रज्वलित करने से (सिद्धि+भाग+भवेत्) सिद्धि प्राप्त करने का भागी होता है ॥७१॥

भावार्थ—वस्त्र, सूँ अथवा हाथ से हवा कर अग्नि को प्रज्वलित करने से, क्रमशः रोग, धन नाश तथा मृत्यु होती है अतः ऐसा नहीं करना चाहिये वरन् मुँह से ही फूँक कर अग्नि प्रज्वलित करना चाहिये क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है ॥७१॥

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा ।

सर्वथा वर्त्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥७२॥

सान्ध्य-शब्दार्थ (उदिते) सूर्य उदय होने पर (च+एव) और (अनुदिते) सूर्य उदय न होने पर (तथा) और (अधि+उषिते+समय) उषाकाल के समय (सर्वथा) सब तरह से (यज्ञ) यज्ञ का (वर्त्तते) विधान किया जाता है । (इति+इयम्) यह (वैदिकी+श्रुतिः) वेदप्रतिपादित श्रुति है ॥७२॥

भावार्थ—दिन, रात तथा उषा काल में वेद के अनुसार यज्ञ प्रतिपादित हो सकता है ॥७२॥

रात्रेः षोडशमे भागे ग्रहनक्षत्र भूषिते ।

अनुदयं विजानीयाद्भूमिं तत्र प्रकल्पयेत् ॥७३॥

सान्ध्य-शब्दार्थ—(रात्रेः) रात्रि के (षोडशमे) सोलहवें (भागे) भाग में जब कि आकाश (ग्रह+नक्षत्र+विभूषिते) ग्रहों तथा नक्षत्रों से विभूषित रहता है, ऐसे समय को (अनुदयम्)

हिन्दी-सभा

सभापति—श्रीयुत धनस्यामदास जी निकेला ।

सह० सभापति—(२) श्रीयुत बंशीधर जालान ।

(३) " भागीरथ कानोबिया ।

अन्यान्य सदस्य

- (४) काका कालेकर ।
- (५) डा० डी० आर० भंडारकर ।
- (६) महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा ।
- (७) डा० सुनीति कुमार चटर्जी ।
- (८) श्रीयुत महादुर सिंह सिंघी
- (९) श्रीयुत मूलचन्द अगरवाल ।
- (१०) डा० बेनोमाधव वड्डा ।
- (११) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त ।
- (१२) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ।
- (१३) श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान ।
- (१४) " लक्ष्मीनिवास बिदला ।
- (१५) " पारस नाथ सिंह
- (१६) " पद्मराज जैन ।
- (१७) " बाबूलाल राजगाड़िया ।
- (१८) डा० वटकृष्ण घोष
- (१९) पं० श्री रामसुरति मिश्र ।
- (२०) श्रीयुत सतीश चन्द्र शील । (परिवालक)
- (२१) " कालिदास मुकरजी (सह-सम्पादक)
- (२२) कुमारी पद्मा मिश्र (सह-सम्पादिका)

प्राचीन भारत का उद्देश्य

हिन्दी में मासिक एवं त्रैमासिक कई पत्रिकाएँ हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शास्त्र सम्बन्धीय कोई पत्रिका नहीं देखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम कदाशः भूलते ही जा रहे हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत्व का प्रभाव कैसे डाला था ? कैसे यूनानियों ने यहां से चिकित्सा पद्धति सीखी ? सम्राट सिकन्दर तो यहां की शिक्षा, एवं संस्कृति को देखकर बंग हो गया था । इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश डालना ही है । इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :—

(१) वैदिक शास्त्र (२) दर्शन-शास्त्र (३) धर्म-शास्त्र (४) बौद्ध तथा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद-शास्त्र (६) शिल्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शास्त्र (गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि) (८) हिन्दी-साहित्य (९) समाज तथा नीति-शास्त्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की शिक्षापद्धति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर मन्तव्य (१२) सम्पादकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित दुर्लभ पुस्तकों की समालोचना । संस्कृत, पाली एवं प्राकृत अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का हिन्दी अनुवाद ।

हिन्दी-सभा

सभापति—श्रीयुत कल्याणदास जी बिकला ।

सह-सभापति—(२) श्रीयुत बंशीधर जायसवाल ।

(३) „ माधोराम कानोडिया ।

अन्योन्य सदस्य

- (४) काका कालेलकर ।
- (५) का० बी० धार० मंडारकर ।
- (६) महामहोपाध्याय सख्तनारायण शर्मा ।
- (७) डा० कुनौति कुमार चटर्जी ।
- (८) श्रीयुत बहादुर सिंह सिन्धी
- (९) श्रीयुत मूलचन्द अगरवाल ।
- (१०) डा० बेनीमाधव पट्टना ।
- (११) श्रीयुत दिनप्रसाद गुप्त ।
- (१२) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ।
- (१३) श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान ।
- (१४) „ लक्ष्मीनिवास बिकला ।
- (१५) „ पारस नाथ सिंह
- (१६) „ पद्मराज जैन ।
- (१७) „ बाबूलाल राजयाद्वि ।
- (१८) डा० बटुकृष्ण घोष
- (१९) पं० श्री रामसुरति मिश्र ।
- (२०) श्रीयुत सनीश चन्द्र शील । (परिचालक)
- (२१) „ कालिदास मुकुंजी (सह-सम्पादक)
- (२२) कुमारी पद्मा मिश्र (सह-सम्पादिका)

प्राचीन भारत का उद्देश्य

हिन्दी में भासिक एवं त्रैमासिक कई पत्रिकायें हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शास्त्र सम्बन्धीय कोई पत्रिका नहीं दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम कदाचित् भूलते ही जा रहे हैं कि इसी भारतवर्ष में चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत्व का प्रभाव कैसे डाला था ! कैसे कूतानियों ने यहाँ से चिकित्सा पद्धति सीखी ? सम्राट सिकन्दर तो यहाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को देखकर हंग हो गया था । इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश डालना ही है । इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर ऐत्र रहेंगे :—

(१) वैदिक शास्त्र (२) दर्शन-शास्त्र (३) धर्म-शास्त्र (४) बौद्ध तथा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद-शास्त्र (६) कल्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शास्त्र (गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि) (८) हिन्दी-साहित्य (९) समाज तथा नीति-शास्त्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की शिक्षणपद्धति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर मन्तव्य (१२) सम्प्रदायिक मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतिमों का प्रकाशन एवं प्रकाशित पुस्तकों की समालोचना । संस्कृत, प्राकृत एवं प्राकृत अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतिमों का हिन्दी अनुवाद ।

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट कृत प्रकाशित पुस्तकें

- १। ऋग्वेदसंहिता—मूल, सायणभाष्य तथा अन्यान्य भाष्य एवं अंग्रेजी, तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा मूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित हो रहा है।
- २। बंगीय महाकोष—४२ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥) विस्तृत विवरण के लिये लिखिये :
- ३। वौदकोष—१म खण्ड, मूल्य १)
- ४। BARHUT, I - III—डा० वेणीमाधव वड़ुआ-रचित—मूल्य २७)
- ५। GAYA & BODHGAYA—डा० वेणीमाधव वड़ुआ-रचित
Vol. I—मूल्य ५) Vol. II—मूल्य ७)
- ६। EARLY HISTORY OF BENGAL, I—II
श्रीप्रमोदलाल पाल-रचित, -मूल्य ८)
- ७। LINGUISTIC INTRODUCTION TO SANSKRIT—
डा० वटवृष्ण घोष-रचित—मूल्य ५)
- ८। UPAVANA-VINODA—
अध्यापक श्रीगिरिजाप्रसन्न मजुमदार-सम्पादित—मूल्य २॥)
- ९। INDIAN EPHEMERIS, 1939, 1940 - 41,
श्री निर्मलचन्द्र लाहिड़ी-सङ्कलित - मूल्य प्रति खण्ड ॥॥)
- १०। पञ्चाङ्ग-वर्णन—श्रीनिर्मल चन्द्र लाहिड़ी एम-ए रचित—मूल्य १॥)
- ११। ACĀRYA-PUṢPĀNĀJALI VOLUME—
Edited by Dr. B. C. Law, M A., B.T., PH.D., F.R.A.S.B.—Rs. 10/-
- १२। PRINCIPLES OF POLITICS—

अध्यापक आर० सि० अधिकारी रचित—मूल्य ८)

विस्तृत विवरण के लिये लिखिये

साधारण-सम्पादक

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता

15 वर्ष

छठवीं संख्या

[भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका]

आपाढ़

संवत् १९६८

सम्पादक—महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा

सह० सम्पादक—श्री कालिदास मुकरजी, एम. ए., एम. आर. ए. एस.

सह० सम्पादिका—कुमारी पद्मा मिश्रा, एम. ए.

परिचालक—श्री सतीश चन्द्र शील, एम. ए., बी. एल.

दि इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

सम्पादक-मंडल

- (१) सभापति—डा० डो. आर. मंडारकर, एम. ए., पो एच. डी., एफ. आर. ए. एस. बी. ।
 (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)
- (२) महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा
 (३) प० भगवद् दत्त—(वैदिक साहित्य)
- (४) महामहोपाध्याय कविराज गंगनाथ सेन सरस्वती, एम. ए., एल. एम. एस. (आयुर्वेद शास्त्र)
- (५) डा० प्रभुदत्त शास्त्री, एम. ए., पी. एच. डी. (दर्शन-शास्त्र)
- (६) श्रीयुक्त व्ही. एस. अग्रवाल, एम. ए. (प्रत्यक्ष-विभाग)
- (७) डा० हीरालाल जैन, एम. ए., डी. लिट्. (जैन साहित्य)
- (८) डा० पीताम्बर दत्त बङ्गोवाल, एम. ए., डी. लिट्. (प्राचीन हिन्दी साहित्य)
- (९) मिश्रु राहुल सक्थ्यायन (बौद्ध साहित्य)
- (१०) कालिदास मुकरजी, एम. ए.
- (११) कुमारी पद्मा मिश्रा, एम. ए.
- (१२) श्रीयुक्त सतीशचन्द्र शोले, एम. ए., बी. एल. (परिचालक)

नियमावली

- (१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माह के पहले हफ्ते में यह पत्रिका प्रकाशित होती है। हर सख्या में लगभग ७२ पृष्ठ रहते हैं।
- (२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छमाही मूल्य २। रुपये (डाक सहित) है। प्रति सख्या की कीमत १२), डाक अलग।
- (३) वार्षिक या छमाही मूल्य पहले देना पड़ता है।
- (४) किसी विशेष-सख्या के प्रकाशित होने पर वार्षिक-ग्राहकों को उसकी कीमत नहीं देनी पड़ती है।
- (५) वर्ष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद पहली सख्या बी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो महोदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें पहले ही सूचित करना आवश्यक है।
- (६) ग्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी हो सके सूचित करना चाहिये।
- (७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले तो ग्राहक १५ दिन के भीतर सह० सम्पादक को सूचित करें।
- (८) लेखक कृपया पृष्ठ की एक ओर अपना लेख भेजें। प्रूफ केवल एक ही बार लेखक के पास भेजा जा सकता है।
- (९) जो महाशय १००) देने की कृपा करेंगे वे इस संस्था के आजीवन—सदस्य बनेंगे। उन्हें पत्रिका एवं इस संस्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें मुफ्त में दी जावेंगी।

ACĀRYA-PUSPAJALI VOLUME

(*In Honour of Dr. D. R. Bhandarkar*)

Published by—THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE

Under

THE GENERAL EDITORSHIP

Of

Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.B., F.R.G.S.

Contains nearly 50 articles from eminent indologists of India and Europe such as Prof. H. Luders, Prof. Sten Konow, Dr. Josef Strykowski, Prof. A. B. Keith, Dr. Ganganath Jha and Dr. Ananda K. Coomarswamy, on varied aspects of Ancient Indian Culture and Civilisation.

TO BE HAD OF —

THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE,

INDIA AND THE WORLD

(*Organ of the International Federation of Culture*)

A monthly Journal devoted to the object of promoting intellectual co-operation and mutual aid amongst the different nations of the world and to propagate the ideas and ideals of India.

General Editor—Dr. KALIDAS NAG, M.A., D.Lit. (Paris).

Published by

SATIS CHANDRA SEAL, M.A., B.L.

Hon'ble General Secretary

International Federation of Culture

170, Maniktala Street,

Calcutta.

Annual Subscription Rs. 3/- (Foreign 5 sh.).

सूचीपत्र

लेख	पृष्ठ
१। राजपूत शब्द और उसका अर्थ—कुमारी पद्मा मिश्रा, एम० ए० ...	३२१
२। मैथिल साहित्य और विद्यापति—डा० सुकुमार सेन, एम० ए०, पी-एच० डी० ...	३२६
३। भक्तमाल की एक टीका—श्री कालिदास मुक्तरजी, ...	३३१
४। पाटलिपुत्र—श्री विभूतिभूषण चटर्जी, एम० ए० ...	३४१
५। बङ्गाल में हिन्दी—डा० सुनीलकुमार चाट्टर्ज्या, एम० ए०, डी० लिट० (लंदन)	३५१
विविध-विषय ...	
१। रामकीर्ति—श्री लक्ष्मोनिवाम बिड़ला, ...	३७०
२। कामरूप (आसाम)—श्री विभूतिभूषण चटर्जी, एम० ए० ...	३७१
३। राजा भूतालभाष्य का एक विविध कानून— प० के० भुजबली शास्त्री विद्याभूषण, ...	३७४
४। श्री निम्बार्क सम्प्रदाय—श्री कालिदास मुक्तरजी, ...	३७७
सम्पादकीय मन्तव्य ...	३७८
पुस्तक-समालोचना ...	३७९
नई पुस्तकें ...	३८१
पुरानी पत्रिकाएँ ...	३८२
सामयिक साहित्य ...	३८३
सामयिक संवाद ...	३८४
गृह्य-सम्प्रदाय—पं० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० द्वारा सम्पादित और अनुदित ...	२७-३०

प्राचीन भारत

(भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका)

प्रथम वर्ष

आषाढ़ (संवत् १९९८)

छठवीं संख्या

राजपूत शब्द और उसका अर्थ

कुमारी पद्मा मिश्रा, एम० ए०

राजपूत का साधारण अर्थ है 'हिन्दुओं का द्वितीय वर्ण अर्थात् क्षत्रिय, अथवा वे हिन्दू जो अपने को प्राचीन क्षत्रियों की सन्तान कहते हैं।' वास्तव में राजपूत शब्द का क्या अर्थ है यह बताना कठिन है। इस विषय में मुन्शी देवी प्रसाद जी का कथन उपयुक्त प्रतीत होता है। उनका कहना है कि राजपूत भूमि के स्वामित्व को बहुत श्रेय देते हैं। उनका पद, उनकी मर्यादा और प्रतिष्ठा इसी के आधीन होती है और बिना मारकाट के वे कभी अपनी अधिकृत भूमि को नहीं छोड़ते।

राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का ही रूपान्तर है पर दोनों अर्थों में बहुत अन्तर है। राजपुत्र का अर्थ है 'राजा का लड़का या राजकुमार' और राजपूत का तात्पर्य आजकल जमींदारों की एक श्रेणी से है। राजपुत्र का प्रयोग इस अर्थ में संस्कृत साहित्य अथवा प्राचीन लेख आदि में कहीं हुआ है या नहीं, इस पर विचार करना है।

कथासरित्सागर की चौबीसवीं तरंगर में रत्नपुर के रहने वाले शिव और माधव नाम के दो भूतों की कहानी दी हुई है। उज्जयिनी में आकर शिव ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और माधव

१ मारवाड़ की मर्दान्मशुमारी की रिपोर्ट, १८२१, पृष्ठ १८।

२ क० सागर, २४, श्लोक ८२ और उसके बाद।

ने राजपुत्र का । यहां राजपुत्र राजपूत का ही द्योतक हो सकता है । माधव यदि राजकुमार का वेष धारण करते तो सबकी उत्सुकता बढ़ती और सबका ध्यान उधर आकृष्ट होता । इस कथा को अच्छी तरह पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस में राजपुत्र का प्रयोग राजपूत के अर्थ में ही हुआ है । राजपुत्र का वेष धारण करने के बाद माधव ने उज्जयिनी के राजपुरोहित के पास संदेश भेजा कि वे दक्षिण के एक राजपुत्र हैं और अपने सम्बन्धियों के अन्याय से दुखी होकर वहां आये हैं । उनके साथ और बहुत से राजपूत हैं और वे स्थानीय राजा की सेवा में रहने का सौभाग्य चाहते हैं । यहां राजपुत्र का अर्थ राजपूत ही ठीक जल्ता है । जब हम देखते हैं कि सी० एच० टावनी ने इसके अंग्रेजी अनुवाद में राजपुत्र के लिये प्रत्येक स्थान पर राजपूत का ही प्रयोग किया है तो इस विचार की और भी पुष्टि हो जाती है । इसी तरह कथासरित्सागर की कुछ अन्य कथाओं में भी जहां जहां राजपुत्र का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ राजपूत ही उपयुक्त लगता है ।

काश्मीरी कवि और ऐतिहासिक कल्हण ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक राजतरङ्गिणी में सम्पन्न-जन (nobility) के अर्थ में राजपुत्र का व्यवहार किया है । इस ग्रन्थ की सातवीं तरंग में राजा अनन्त का वर्णन है जिनका अनुसरण 'राजपुत्रगण, अश्वारोही, सशस्त्र सैनिक और ठामर' कर रहे थे । राजपुत्र का अर्थ यहां राजकुमार तो हो नहीं सकता क्योंकि उनका ग्रहण तो इसी प्रसङ्ग के पिछले श्लोक में 'नृपात्मजाः' शब्द से हो चुका है । सर औरेल स्ट्राइन और श्रीयुत आर० एस० पण्डित इस पद्य में तथा ऐसे दूसरे श्लोकों में राजपुत्र का अनुवाद राजकुमार के पर्यायवाची किसी शब्द से नहीं करते पर राजपुत्र ही लिखते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने भी इसे इसके आधुनिक अर्थ अर्थात् राजपूत के लिये समझा है ।

कल्हण ने जयसिंह के राज्यकाल सन् ११४९ ई० में राजतरङ्गिणी समाप्त की थी और कथासरित्सागर के रचयिता सोमदेव का जीवनकाल सन् १०६३ और १०८२ के भीतर माना जाता है । इससे भी पहले के राजपुत्र के ऐसे प्रयोग संस्कृत साहित्य में मिलते हैं जिन्हें राजपूत के अर्थ में लिया जा सकता है । वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड में इक्ष्वाकु वंशज त्रिशकु को विश्वामित्र राजपुत्र कह कर

१ कथा सरित्सागर, तरङ्ग ३८, श्लोक १७ और ७४ ।

” तरङ्ग ७४, ” ५८ ।

” ” ११६, ” २४ और २८ ।

४ रा० तरङ्गिणी, ७, २६० ।

५ ” ” ७, २५७ ।

६ ” ” ७, ४८ और ७२५ ।

७ बा० रामायण, बालकाण्ड, सर्ग ५८, श्लोक १५ ।

सम्बोधित करते हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इसके पहले और बाद के श्लोकों में त्रिशंकु को राजा कहा गया है। यदि त्रिशंकु राजा थे तो उन्हें राजपुत्र कहने का क्या प्रयोजन था इसलिये राजपुत्र का अर्थ यहां राजकुमार नहीं हो सकता। वह तो यहां प्राचीन समृद्धिशाली समाज के एक व्यक्ति का बोध कराता है।

प्रश्नोपनिषद् के इस वाक्य में राजपुत्र का उल्लेख मिलता है—“भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मासुपेत्य एत प्रथमपृच्छत”। मैक्समूलर ने इस उपनिषद् के अनुवाद में ‘कौसल्यो राजपुत्रः’ का अर्थ दिया है—‘कोसला के राजकुमार’। यदि ‘कोसलो राजपुत्रः’ होता तब यह अर्थ ठीक था, लेकिन ‘कौसल्यो राजपुत्रः’ का यह अर्थ ठीक नहीं। शंकराचार्य ने इस काव्य की टीका करते हुए लिखा है—‘कोसलायां जातो जातिः क्षत्रियः’ अर्थात् कोसल देश में उत्पन्न और जाति के क्षत्रिय। इससे यह प्रतीत होता है कि हिरण्यनाभ कोसला के राजकुमार नहीं किन्तु वहां के निवासी थे और जाति के क्षत्रिय या राजपुत्र थे। इस अर्थ में प्रयुक्त राजपुत्र का सबसे प्राचीन उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण १० में है। इसमें शुनःशेप की कथा है जिन्हें उनके पिता ने यज्ञ में बलि देने को बेच दिया था। इस विपत्ति से बचने पर उन्हें सौभाग्यवश विश्वामित्र की संरक्षता मिल गई। विश्वामित्र ने शुनःशेप को गोद लेने की इच्छा प्रकट की, इस पर शुनःशेप ने उनसे पूछा—‘स वै यथा नो ज्ञपया राजपुत्र ! तथा वद’, अर्थात् हे राजपुत्र ! मुझे बतलाइये। इसके पहले शुनःशेप के पिता ने विश्वामित्र को ऋषि कहकर पुकारा था, इसलिये यहाँ राजकुमार अर्थ उपयुक्त नहीं होगा। इसका तात्पर्य यहां प्राचीन सम्पन्न-समाज के सदस्य से है। विश्वामित्र का सपत्तिशाली होना तो इसी से सिद्ध है कि उन्होंने शुनःशेप को अपने ज्येष्ठ का अधिकारी नियुक्त किया था।

राजपुत्र के अर्थ पर प्राचीन लेखों से क्या प्रकाश पड़ता है अब इसको विवेचना करनी है। चम्बा के कुछ लेखों में यह वाक्य पाया जाता है ‘समुपागतान् सवनिव नियोगस्थान् राजा-राजानक-राजपुत्र-राजमात्य-राजस्थानीय....’ इत्यादि। इसके बाद राज्याधिकारियों की एक लम्बी सूची रहती है। प्रो० फोगेल इन शब्दों की व्याख्या करते समय राजपुत्र के सम्बन्ध में लिखते हैं ११—‘It is a title of nobility or a class name ,....It is however, possible that from its original sense, ‘as son or near relative of

८ प्रश्नोपनिषद् ६,१।

९ Sacred Books of the East, vol. xv, p. 283.

१० ऐतरेय ब्राह्मण, ७,१७।

११ Antiquities of Chamba State, part I, p. 122.

a rāja', it had already like the modern Rajput come to be used of the nobility in general' ?

“यह सम्भव हो सकता है कि अपने असली अर्थ ‘राजा के लड़के या निकट सम्बन्धी’ से आजकल के राजपूत की भांति यह सम्पन्न-लोक-समुदाय का द्योतक हो गया था ।” ऊपर के प्रकरण में नियोगस्थ शब्द आया है, उसका अर्थ फोगेल साहब ने (Official) अर्थात् राज्याधिकारी या राज्य-कर्मचारी दिया है परन्तु यह युक्ति-युक्त नहीं लगता । कुछ राजा और राजानक राज्याधिकारी भले ही रहे हों, पर प्रत्येक राजा आदि का राज्याधिकारी होना सम्भव नहीं था । नियोगस्थ का अर्थ अधिकारी (Functionary) अधिक उपयुक्त होगा । राजा और राजानक आदि अपनी और अपने पक्षीसियों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ न कुछ अधिकारों का उपयोग करते थे । वास्तव में राजकीय भूमि से केवल जमींदारों का ही सम्बन्ध नहीं रहता था पर सरकारी कर्मचारियों का भी । हाँ, दोनों को अधिकारी कहा जा सकता है । यहां ध्यान देने की बात यह है कि राजा और राजानक की तरह राजपुत्र भी भूमि और ग्राम आदि के वितरण में उसी तरह का भाग लेते थे जैसे राजामाल्य आदि राज्याधिकारी । चम्बा के इन लेखों से पता चलता है कि उस समय चम्बा में सम्पन्न पुरुषों के तीन विभाग थे—राजा, राजानक और राजपुत्र । इसके कुछ समय बाद और एक दूरवर्ती प्रान्त बङ्गाल में सम्पन्न जनों के इससे भिन्न विभाग मिलते हैं । बलालसेन और उनके पुत्र लक्ष्मणसेन के तांबे के दानपत्रों में अधिकतर यह वाक्य मिलता है—‘समुपागताशेषराज-राजन्यक-राज्ञी-राणक-राजपुत्र’ आदि, इसके बाद अन्य राज्याधिकारियों के नाम रहते हैं । इन लेखों के राजा और राजपुत्र चम्बा के लेखों के राजा और राजपुत्र के समान हैं और चम्बा का राजानक सेन लेखों के राजन्यक से मिलता जुलता है । इस तरह हम देखते हैं कि सेन काल में बङ्गाल में राजा, राजन्यक, राज्ञी, राणक और राजपुत्र ये पांच श्रेणियाँ थीं, जिनकी पदवी उनके नाम की स्थिति के अनुसार थी । इस विभाग में राजा का स्थान सबसे ऊँचा और राजपुत्र का सबसे नीचा था । इससे यह प्रकट है कि राजपुत्र सम्पन्न-जनों की सबसे नीची श्रेणी में थे ।

राजपूत अपनी उत्पत्ति क्षत्रियों से बताते हैं, इसलिये यहां क्षत्रिय शब्द के प्राचीन और आधुनिक अर्थ पर विचार करना अप्रासङ्गिक न होगा ।

आजकल क्षत्रिय का आशय है हिन्दुओं के द्वितीय वर्ण से । पर पहले इसका यह अर्थ नहीं था । ऋग्वेद में जहाँ जहाँ क्षत्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है विद्वानों ने उसका अर्थ प्रत्येक स्थान पर राजा या राज-कुमार ही किया है । सायण ने जिन ऋचाओं में इसका अर्थ क्षत्रिय जाति दिया है १२, वहाँ यह आदित्य

और वरुण का विशेषण है। यह तो विश्वास-योग्य नहीं है कि देवताओं ने अपने समाज को ब्राह्मण आदि वर्णों में विभाजित कर लिया हो। इसलिये जब आदित्य और वरुण के लिये क्षत्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है तब उसका स्वाभाविक अर्थ 'राजा या शासक' ही होना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद में इसका अर्थ आजकल प्रचलित अर्थ से बिल्कुल भिन्न था। द्वितीय वर्ण के लिये पुरुष सूक्त १३ में राजन्य का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि उस समय तक क्षत्रिय शब्द क्षत्रिय जाति का द्योतक नहीं था। ब्राह्मणों में ब्राह्मण आदि के वर्णन में राजन्य शब्द का ही प्रयोग बहुधा पाया जाता है, यद्यपि क्षत्रिय भी इस सम्बन्ध में कहीं कहीं मिलता है। इस नये अर्थ के साथ साथ क्षत्रिय शब्द का प्रयोग पहले अर्थ में भी होता है। जहां क्षत्रिय और राजन्य साथ साथ आते हैं तो वह क्षत्रिय जाति का नहीं किन्तु शासक का ही बोध कराता है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण १४ में—'यद् ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यो दीक्षिष्यमाणो क्षत्रियं देवयजनं याचति, कं क्षत्रियो याचेत्।' 'यदि यज्ञ करने के इच्छुक ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य यज्ञ के स्थान के लिये क्षत्रिय (राजा) से पूछे तो क्षत्रिय (राजा) किससे पूछे।' राजन्य का प्रयोग यहां द्वितीय वर्ण के लिये हुआ है यह तो निर्विवाद ही है फिर क्षत्रिय का अर्थ राजा ही हो सकता है। इस प्रकरण में जहां जहां इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है वहां इनका यही अर्थ किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय का अर्थ ऋग्वेद में शासक ही था, और ब्राह्मण आदि में यद्यपि द्वितीय वर्ण के लिये इसका व्यवहार होने लगा है पर अपने पहले अर्थ को भी इसने बिल्कुल दूर नहीं किया। अथर्ववेद में इसका क्या अर्थ था, इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 'इममिन्द्र वर्धय क्षत्रिय मे' इस ऋचा १५ में क्षत्रिय का पर्यायवाची शब्द सायण ने राजा दिया है और इसका यही आशय ठीक लगता है। पर कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहां इसका अर्थ बताना कठिन है, जैसे इस ऋचा १६ में 'य एवं विदुषो ब्राह्मणस्य क्षत्रियोगामादत्ते' सम्भव है ब्राह्मणों की तरह अथर्ववेद में भी पूर्वोक्त दोनों अर्थों में इसका व्यवहार होता था। राजपुत्र की तरह धीरे धीरे इसका भी अर्थ बदल गया और यह राजपरिवार के व्यक्तियों का सूचक बन गया। फिक नामक विद्वान् की सम्मति में महाभारत में इसका यही अर्थ था। इन्होंने पात्नी जातकों के अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद लिखा है १७—'जातकों में खस्त्रिय (क्षत्रिय) का प्रयोग भारत

१९ ,, १०,८०,१२।

१४ ऐ० ब्राह्मण. ७,१०।

१५ ऋग्वेद, ४,२२,१।

१६ ,, १२,५,४६।

के आदि निवासियों के विजेताओं की सन्तति और शासक तथा उनके सम्बन्धियों के लिये हुआ है।' वैदिक काल में और जातकों के समय भी धार्यों में समाज की कोई कड़ी व्यवस्था न थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों विभाग विभिन्न श्रेणियों की तरह थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चारों वर्णों के कार्य अलग अलग निर्धारित किये १८ हैं। उसके बाद ही यह कट्टरपन था गया होगा। काम के इस तरह बंट जाने पर क्षत्रियों के मुख्य कर्म शासन, पालन और युद्ध हो गये होंगे। क्षत्रिय का अर्थ भी द्वितीय वर्ण अथवा थोड़ा हो गया होगा। प्रारम्भ में इसका अर्थ राजा था फिर सम्पन्न जन हो गया, यह हम ऊपर देख ही चुके हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि राजपुत्र का भी पहले यही अर्थ था।

मैथिल साहित्य और विद्यापति

डा० सुकुमार सेन, एम० ए०, पी-एच० डी०

पाल और सेन वंश के राज्यकाल में तिरभुक्ति या मिथिला की संस्कृति और साहित्य-चर्चा बङ्गाल से स्वतन्त्र नहीं थी। बङ्ग भाषा और मैथिल भाषा दोनों ही मागधी प्राकृत से निकली हैं। ११वीं और १२वीं शताब्दी में इन दोनों भाषाओं में जो पार्थक्य था वह वर्तमान बङ्ग भाषा की दो उप-भाषाओं में जो पार्थक्य है उससे अधिक नहीं था। बङ्ग और मैथिल दोनों भाषाओं में कृष्ण-लीलात्मक और आध्यात्मिक गीतों के आधार पर साहित्य-रचना हुई थी। दोनों भाषाओं का सबसे प्राचीन आदर्श था जयदेव के पद।

१३वीं शताब्दी में तुर्कों ने बङ्गाल को जीता और साथ ही साथ बङ्गदेश तिरभुक्ति से अलग हो गया। बीच-बीच में मुसलमानी शक्ति से आक्रान्त होने पर भी मिथिला लगभग दो सौ वर्षों तक अपनी स्वाधीनता बनाये रहा। इसलिये १४वीं शताब्दी में मिथिला में साहित्य-चर्चा का निर्दशन मिलता है पर उस समय बङ्ग भाषा में लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलता।

कृष्ण-लीला विषयक पद बङ्गाल में १५वीं शताब्दी से मिलते हैं। पर १४वीं शताब्दी

के अन्तिम भाग में रचित पद मिथिला में अधिकतर पाये जाते हैं। असम्पूर्ण गद्य में लिखा हुआ एक ग्रन्थ भी पाया गया है।

मिथिला के कर्णाट वंशीय राजा हरसिंह (हरिसिंह या हरिहरसिंह) देव के मन्त्री उपाध्याय उमापति ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में 'पारिजात-हरण' नामक एक नाटक की रचना की थी। इसमें इक्कीस मैथिल पद हैं। इन पदों की भणिता में उमापति मिश्र का नाम है। कई पदों की भणिताओं में राजा और राजमहिषी के नाम मिलते हैं। हरसिंह देव ने दिल्ली के सुल्तान फयास्-उद्दीन तुगलक (गयासुद्दीन १३२०-२४) से युद्ध कर मिथिला की स्वाधीनता की रक्षा की थी। इसलिये वह राजा 'हिन्दूपति' नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उमापति ने अपने पदों में 'हिन्दूपति' नाम से उनका उल्लेख किया है। उमापति के कई पद बाद में विद्यापति के नाम से प्रचलित हो गये थे।

हरसिंह देव के एक दूसरे सभासद पण्डित थे जिनका नाम था ज्योतिरीश्वर और उनकी उपाधि थी कविशेखराचार्य। उन्होंने संस्कृत में कई पुस्तकें लिखीं उनमें से एक प्रहसन की पुस्तक थी जिसका नाम धूर्तसमागम था। ज्योतिरीश्वर ने मातृभाषा में एक गद्य-ग्रन्थ भी लिखा था। इस ग्रन्थ का नाम वर्णरत्नाकर है। अभी हाल ही में यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी (बङ्गाल) से श्रीयुत सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय और श्रीयुत बबुआ मिश्र के द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुई है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में रची हुई सबसे प्राचीन पुस्तकों में से यह दूसरी है इसलिये इसका मूल्य बहुत है। वर्णरत्नाकर कवियों और कथकों का 'कड़वा' ग्रन्थ है। इसमें शहर, बाजार, राजसभा, नायक-नायिका, प्रभात, सन्ध्या आदि का मामूली वर्णन संक्षेप में दिया गया है। बीच-बीच में ऐसे छन्द हैं जो कुण्डलिया से लगते हैं।

मिथिला के श्रेष्ठ और आधुनिक भारतीय साहित्य के अन्यतम श्रेष्ठ कवि विद्यापति का १४वीं शताब्दी के अन्तिम दशाब्द में जन्म हुआ था। ये ब्राह्मण थे और एकाधिक तिरभुक्ति राजाओं की सभा में रहकर उन्होंने पर्दा की रचना की थी। विद्यापति के रचे हुए अधिकांश पदों की भणिताओं में शिवसिंह देव का नाम मिलता है जिनके राज्यकाल में विद्यापति की प्रतिभा उब कोटि पर पहुँची थी।

विद्यापति ने संस्कृत भाषा में कई स्तुति और व्यवहार ग्रन्थों की रचना की थी। इनमें से 'भूपरिक्रमा', 'लिखनावली', 'गङ्गावाक्यावली', 'दुर्गाभक्ति-सरजिनी' और 'पुरुष-परीक्षा' उल्लेखनीय हैं। 'पुरुष-परीक्षा' का बङ्गाल में अधिक प्रचार हुआ था। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हरप्रसाद राय ने इसे बङ्ग भाषा गद्य में अनुदित किया था।

विद्यापति की दो पुस्तकें अवहट्ट या अर्वाचीन अपभ्रंश भाषा में हैं। इन दोनों पुस्तकों के नाम हैं 'कीर्तिलता' और 'कीर्तिस्ताका'। कीर्तिलता ऐतिहासिक काव्य-ग्रन्थ है। कवि के प्रारम्भिक

जीवन के पृष्ठपोषक कीर्तिसिंह थे जिनके बड़े भाई थे वीर सिंह । इन दोनों के पिता असलान नामक एक तुर्क के हाथ मारे गये थे । जौनपुर के अधिपति इब्राहिम शाह की सहायता से उन्होंने असलान को पराजित किया था ।

विद्यापति ने अवहट्ट भाषा में कई फुटकर पद भी लिखा है । शिवसिंह देव के पिता देवसिंह देव के राज्यकाल में उन्होंने मैथिल भाषा में पद रचना की थी । इस समय के रचे हुए पदों की भण्डिताओं में राजा और रानी के नाम मिलते हैं :—

विद्यापति कवि गाओल रे रस बुझ रसमन्त ।

देवसिंह नृप नागर रे हासिनी देवी कन्त ॥

यह पहेले ही कहा गया है कि विद्यापति के अधिकांश पदों में शिवसिंह देव का नाम मिलता है । शिवसिंह देव के नाम के साथ प्रायः उनकी महिषी लखिमा (या लछिमा) देवी का नाम भी आता है । दूसरी रानियों के नाम भी पाये जाते हैं । कई पदों में राजपरिवार के व्यक्तियों के नाम मिलते हैं । ये सब कवि के पृष्ठपोषक थे । इससे यह मालूम होता है कि कवि की ख्याति का विस्तार बहुत ही अधिक हुआ था ।

विद्यापति की कविता अलङ्कारमय और चित्र-बहुल है । ये संस्कृत भाषा के पण्डित थे । इन्होंने कई संस्कृत उद्भट कविताओं से भाव और अलङ्कार लिये थे । विद्यापति की किशोरी राधा का चरित्र जैसा सुपरिफुट हुआ है ऐसा दूसरे किसी कवि की रचनाओं में नहीं देखा जाता । मैथिल भाषा के हल्के और दीर्घ स्वरों से भरी हुई ध्वनि और मात्रावृत्त छन्दों के कारण विद्यापति के पदों में विचित्र भाव की झनकार सुनाई पड़ती है ।

विद्यापति और इनके पूर्ववर्ती मैथिल कवियों के पदों ने बङ्गाल, आसाम और उड़ीसा में कविता की एक विचित्र भाषा का प्रचार किया था जिससे पदावली साहित्य को नीच पड़ी ।

१५वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में बङ्गाल के कई कवि विद्यापति की नकल कर ब्रजभाषा में पद्य लिख प्रसिद्ध हुए थे । हुसेन शाह के एक कर्मचारी कविशेखर ने—जिनका असली नाम देवकीनन्दन सिंह था—विद्यापति की भण्डिता की ओट में कई पद रचे थे । इनके पद भी विद्यापति की शृङ्गार के थे जिससे ये 'द्वितीय विद्यापति' कहलाते हैं । विद्यापति की भण्डिता-युक्त जिन पदों में हुसेन शाह का उल्लेख है वे सब इन्हीं की रचना हैं । ये हुसेन शाह के पुत्र नुसरत शाह और वियास-उद्दीन की सभा में गये थे, क्योंकि इनके रचे हुए दो एक पदों में इन दोनों के नाम मिलते हैं । विद्यापति ने ब्रज भाषा में भी पदों की रचना की थी ।

१६वीं शताब्दी में ब्रजभाषा कविता की रचना में जो कवि विद्यापति की तरह प्रतिभा दिखला गये हैं उन सबों में विशेषतः उल्लेखनीय हैं, कविरजन, कविवल्लभ और गोविन्ददास कविराज ।

विद्यापति के पदों का प्रचार मिथिला में अधिक नहीं था। ये पद वैष्णव पद्धतों और कौत्स-गवैयों की चेष्टा से आज तक रक्षित थे। ये विशेषतः 'पदामृत-समुद्र', 'पदकल्पतरु', 'गीतचिन्तामणि' आदि संग्रह ग्रन्थों में पाये जाते हैं। मिथिला में पाये गये पदों की संख्या करीब सौ है। १९वीं शताब्दी के अन्त में विद्यापति के पदों पर शिक्षित बङ्गालियों की दृष्टि पड़ी। इसीसे विद्यापति के पदों के दो-चार संग्रह पुस्तक प्रकाशित हुए। इन सब ग्रन्थों का मूल्य कम नहीं है तिस पर भी यह कहना पड़ेगा कि इन्हीं सब सङ्कलनकारों की लापरवाही के कारण विद्यापति के नाम से कविशेखर, कविरञ्जन और कविवल्लभ के ब्रजभाषा में रचे हुए पदों का प्रचार होने लगा। "सखि हे हमारि दुखेर नाहि ओर", और "सखि हे कि पुछसि अनुभव मोय",—ये दो पद विद्यापति की श्रेष्ठ रचनाओं के अन्यतम उदाहरण हैं—ऐसा सब का कहना है। पर ये पद विद्यापति के रचे हुए नहीं हैं। पहला पद कविशेखर की रचना है। प्राचीन पोथियों के अनुसार इस पद की भणिता इस प्रकार है :—

भनइ शेखर कैसे निबह

सो हरि विनु इह रातिया।

कविता के छंद और अर्थ की ओर ध्यान देने से भी यही प्रत्यक्ष होता है कि "हरि विने दिन रातिया" से "सो हरि विनु इह रातिया" अधिक युक्ति-युक्त है। दूसरा पद कविवल्लभ की रचना है।

पदकल्पतरु में उद्धृत दो एक पदों में चण्डीदास और विद्यापति की भेंट का वर्णन किया गया है। विद्यापति १५वीं शताब्दी के मध्य भाग में जीवित न थे, चण्डीदास के समय का भी कुछ ठीक नहीं बल्कि द्वितीय विद्यापति और द्वितीय चण्डीदास भो थे, और ये पद प्राचीन पोथियों में भी नहीं हैं। इन सब कारणों से यही मालूम पड़ता है कि यदि इन सब पदों में सचाई हो तो कोई अर्वाचीन विद्यापति और अर्वाचीन चण्डीदास की भेंट हुई होगी।

आसाम और उड़ीसा में ब्रजभाषा की पदावली :

बङ्गाल की तरह आसाम में भी १५वीं शताब्दी के शेष से ब्रजभाषा में कृष्णलीला विषयक पदों की रचना होने लगी। उस समय असमिया भाषा बङ्गाल भाषा से स्वतंत्र न थी; उत्तर पूर्व बङ्गदेश में जो उपभाषा उस समय प्रचलित थी आसाम की भाषा भी वही थी। अतः इस हिसाब से प्राचीन असमिया साहित्य बङ्गाल के साहित्य के बाहर नहीं है।

आसाम में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक शंकर देव श्रीचैतन्य के समसामयिक थे। इनकी मृत्यु १५१८ ई० में कुचबिहार में हुई थी। इन्होंने श्रीकृष्ण चरित्र पर कई पदों की रचना की थी। शाङ्कर देव ने संस्कृत श्लोक और ब्रजभाषा के संयोग से कृष्णचरित्र तथा रामचरित्रों के आश्रय पर कई छोटी छोटी नाटके भी लिखीं। ये अभी नृत्य-गीत के संयोग से खेले जाते हैं।

कुचबिहार के राजा मनारायण के भाई और सेनापति शुक्लध्वज के प्रोत्साहन से शंकरदेव ने 'रामचरित' नाटक की रचना की और रविमनीहरण और केलिमोफल नाटक रामराय के उद्योग से रचे गये थे और उनका अभिनय भी हुआ था। ये कदाचित् कुचबिहार के कोई सामन्त थे। पारिजातहरण नाटक के अन्त में कवि के अन्यतम पृष्ठपोषक जगदानन्द दलपति का नाम है।

शङ्कर देश के प्रधान शिष्य तथा सहायक माधव देव ने भी कई कृष्णलोलाल्यक पदों की रचना की थी। माधव देव के प्रधान शिष्य "दीन" गोपालदेव ने भी गुरु के अनुकरण में पदों की रचना की।

प्राचीन काल में बज्जाल, विशेषतः पश्चिम बज्जाल के साथ उड़ीसा का संयोग बहुत ही घनिष्ठ था। हर साल ज्ञानयात्रा, रथयात्रा तथा दूसरे तिथि-सोहार्नों में बज्जाल के सैकड़ों तीर्थयात्री नीलाचल जाया करते थे। गौड़ से नीलाचल तक दक्षिण की ओर सीधी लम्बी सड़क थी।

बज्जाल से नीलाचल के बीच में आने जाने और समाचारादि भेजने के लिये सविशेष सुभीते थे। श्रीचैतन्यदेव संन्यासग्रहण के उपरान्त माता की अनुमति लेकर नीलाचल गये थे। १६वीं शताब्दी के मध्यभाग तक उड़ीसा की हिंदू-स्वाधीनता अटूट रही। इसी कारण ब्राह्मण-पंडित तथा साधु-संन्यासियों ने नीलाचल में रहना स्वीकार किया था।

बज्जाल से ही ब्रजभाषा-पदों की रचना-धारा उड़ीसा में प्रचलित हुई। उड़ीसा के प्राचीनतम पद के रचयिता थे रामानन्द राय जो उड़ीसा के राजा प्रताप रत्न देव के विश्वस्त प्रतिनिधि और श्रीचैतन्यदेव के मित्र थे।

"पहिलहि राग नयन भंग भेल" इत्यादि रामानन्द राय के रचित पद पहले पहल चैतन्यचरिता-मृत में उद्धृत हुए थे। रामानन्द ने संस्कृतभाषा में एक नाटक लिखा था। इस नाटक का नाम जगन्नाथवल्लभ है। इसमें जयदेव की ढांच से बने हुए कई संस्कृत पद हैं। यह नाटक नीलाचल में जगन्नाथदेव के मन्दिर में खेला जाता था। श्री चैतन्य इसका अभिनय देख सन्तुष्ट हुए थे*।

भक्तमाल की एक टीका

(पूर्वावृत्ति)

श्री कालिदास मुकरजी

श्री सेना जू की टीका

बाधोगढ वास हरि साधु सेवा मन लागि
पाणि मति अति प्रभु परचौ दिषायो है ॥
करि नित्य नेम चलयौ भूप को लगाउ तेल
भये बगमेल संत फिर घर आयो है ॥
टहल बनाइ करि नृप कि न संक धरि
धरि उर श्याम जाइ भूपनि रिम्मायो है ॥
पाठ सेन गयो पथ पुछो हियो रंग छयो
-भयो अवरज राजा वचन सुनायो है ॥३०५॥
फिर कैसे आये सुनि अतिही लजाय कही
सदन पधारे संत भइ यो अवार है ॥
आवन नहि पायो बाही सेवा अहम्मायो
राजा दौरि शिर नायो देश महिमा अपार है ॥
भीजि गयो हिय दास भाव दिठ लियो
पियो भक्ति रस शिष्य हूँ के जान्यो योइ सार है ॥
अबलौ हु प्रीति सुन नातो वही रीति चलै
होइ जो प्रतीति प्रभु पावै निराधार है ॥३०६॥

श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जू की टीका

गोसाइ श्री सनातन जू मदन मोहन रूप
माथे पधराइ कही सेवा मीके कोजिये ॥
जान कृष्णदास ब्रह्मचारी अधिकारी भये
भट्ट श्री नारायण जु शिष्य किये रीम्निये ॥

करिकै सिगारु चारु आपुहि निहारी रहै

गहे नहि चेत भाव माझ मति भीजियै ॥

कहा लौ वषाण करो राग भोग रीति भाति

अवलौ विराजमान देखि देखि जीजियै ॥३७६॥

श्री सधना जू की टीका

सधना कसाइ ताकी नीकी कसकाइ यैसे

वारावाणो सो नेकि कसोटो कसि आइ है ॥

जीव को न बध करै अपै कुलाचार टरै

बेचै मास लाइ प्रीति हरि सो जनाइ है ॥

गडकी को सुत बिन जाने तामो तौल्यौ करे

भरै दग साधु आनि पूजे पै न भाइ है ॥

कहो निसि स्वप्न मे बाही ठौर देव मोको

सुनौ गुण गान रिक्तौ दिये की सचाइ है ॥३८९॥

लै कै आयो साधु मै तौ बड़ी अपराध कियो

कियो अविवेक सेवा करो पे न भाइ है ॥

एतो प्रभु रीसे तो पै योइ चाहौ सोइ करौ

गरो भरि आयो सुनि मति विसराइ है ॥

बेइ हरि उर धारि डारि दियो कुलाचार

चले जगन्नाथ देव चाह उपजाइ है ॥

मित्यो एक एक राग जात वे सुगात सब

जाते आप दूर दूर रहै जानि जाइ है ॥३९०॥

आयो मग गाव भिक्षा लेन एक ठाव गयो

नयो रूप देखि एक तिया रीन्धि परी है ॥

बैठो याहो ठौर कछौ भोजन निहोरि करौ

रखौ निशि सोइ आइ मरी मति हरी है ॥

लेव मोको संग गरी काटौ तौ न होइ रंग

बुझि और काटि पति प्रीति पै न करो है ॥

कही अब पागौ मो सो नातो कौन तो सो मो सो
 सोर करि उठी इनि मारगौ भीर करी है ॥३९१॥
 हाकिम फकरि पुछ्यौ कछौ हंसि मारगौ हम
 डारगौ सोच भारी कछौ हाथ काटी डारी है ॥
 काख्यौ कर चलयौ हरि रंग माहि मिल्यौ मानि
 जानि कछु चूक मेरो यहै उर धारियै ॥
 जगन्नाथ देव आप पालकी पठायो लेन
 सधना सो भक्त कहा चडौ न विचारियै ॥
 चढै आये प्रभु पास सुफनो सो मिथ्यौ त्रास
 बोल्यौ दै कसोटिहु पै भक्ति विस्तारियै ॥३९२॥

लोटा भक्त जु (जू) की टीका

गढागढ पूर नाम माधो बटि प्रेम भूमि
 लोटै जव नृत्य करै भूलै सुधि अंग की ॥
 भूपति विमुख झुठ जानिके परीक्षा लह
 आनि तिन क्षातनि पर देखि गति रंग की ॥
 नूरनि बांधि नाचि साबो सि दिषाइ दह
 गिरो हो कराह मथ्य जीवो गति धंग की ॥
 बडो त्रास भयो लपदास विश्वास बढ्यौ
 मढ्यौ उर भाव रीति न्यारी या प्रसंग की ॥४५१॥

मीरा जु (जू) की टीका

मेरते जन्म भूमि झुमि हित नैन लगी
 पगो गिरिधारी लाल पीता (पिता) हि की धाम मे ॥
 राणा सो सगाइ भइ करी व्याह स्यामा नइ
 मति को बुडाइ वा रंगीले घनस्याम मै ॥
 भाबरे परत मन सांवरे स्वरूप मान
 ता बरेसि आवै चलिने को पति प्राम मे ॥

पुछाँ पितु मातु पट आभरण लीजिये जु

लोचन भरत नीर काहा काम दाम मे ॥४६६॥

देव गिरिधारि लाल जौ निहाल कियो चाहो

और धन माल सब राखिये उठाइ कै ॥

बटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ्यौ भारि

रोय मिली महतारी कहौ लीजिये लडाइ कै ॥

डोला पचराइ दग दग सो लगाइ चलि

सुख न समाइ चाह प्राण पति पाइके ॥

पहुचो भवन सासु देवी पे गमन कियो

तिया और बर गेठि (गाँठि ?) जोरो कियो आदि कै ॥४६७॥

आइ के ननद कहै गहै की न चेत भाभी

साधुनि के हेत मे कलक लागे भारियै ॥

राणा देशपति लाजै बाप कुल रोज जाति

मानि लीजे बात बेगि संग निरवारियै ॥

लागे प्राण साथ सत पावत अनंत सुख

जाको दुख होइ ताको नोके करि टारियै ॥

सुनिके कटोरा भरि गरल पठाय दियो

लियो करि पान चढ्यौ रंग यो निहारियै ॥४७०॥

गरल पठायो सो तो सीस ले चढायो संग

त्यागि विष भारि जाको मारण संभारी है ॥

राणानै लगायो चर बैठे साधु ढिग ढरि

तबहि धरि करौ मारो एह धारी है ॥

राजै गिरिधारि लाल तिनहि सो रंग जाल

बोलति हसति ख्याल कान पर प्यारी है ॥

जाइ के सुनाइ भइ अति कफलाइ लियो

आयो तरवार दै केवार बोलि नाथि है ॥४७१॥

बाके संग रंग भीनी करती प्रसंग नाना

कहा कह बर गयो बेगि दै कताइयै ॥

आगहि बिराजे कछु तोहि सो न लाजै
 अशु देषु सुख साजै आखै खोलि दरसाइयै ॥
 भयोइ खिसानो लिख्यो चित्र भीत मानो
 उलटि पथान कियो नेकु मन मे न आइयै ॥
 देख्यो यो प्रभाव अपै भाव पै न भिज्यो जाइ
 चिनु हरि कृपा कहो कापे जात पाइयै ॥४७२॥

.....

रूप की निकाइ भूप अकवर हिये भाइ
 लिये संतान सेन देखिवे को आयो है ॥
 निरखि निहाल भयो छवि गिरिधारि लाल
 पद सुखजाल एक तवही बढायो है ॥
 वृंदावन आइ श्री गोसाइ जु मु मिली भित्ती
 तिया मुख देखिवे को पण लै छुटायो है ॥
 देखि कुंज कुंज जाल प्यारी मुख पुंज भरी
 धरि उर मान्क आयो देश बन गायो है ॥४७४॥
 राणा को मलीन मति देखि बसो द्वारावती
 रति गिरिधारि ला(ल) नितहि लडाइयै ॥
 लागि चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जानि
 अति दुःख मानि विप्र धरे लै पठाइयै ॥
 बेगि लै के आवो मोको प्राण दै जियावो अहो
 गयो द्वार घरणो दै विनती सुनाइयै ॥
 सुनि विदा होन गइ राइ रणछोर जु पै
 छाडी हो न राख्यो लीन भइ नहि पाइयै ॥४७५॥

श्री यदनमोहन सुरदास जु (सुरदास जू) की टीका

सुरदास नाम नैन कंज अभिराम फुलै
 कूले रंग पीके नीके जीके और उयायो है ॥
 भयो सो अमीन यो सडीले की नवीन
 प्रीति रीति गुरु देखि दाम नीस गुनो लायो है ॥

कही पुया पायो आप भदन गोपाल लाल

परै प्रेम ख्याल लादि छकरा पठायो है ॥

आये निशि सोये श्याम किये अज्ञो योग लै कै

अवही लगावै भोग जागे फीरि पायो है ॥४१, ३॥

पद ले बनायो भक्ति रूप दरसायो वुरि

संतनि को पनही कि रसक कहाउ मै ॥

काहु सोषि लियो साधु लियो चाहै परचै को

आये द्वार मंदिर कै खोलि कहु आउ मै ॥

रहै वै जाय जुतो हाथ मे उठाइ लीनी

कीनी पुरी आस निशिदिन गुण गाउ नै ॥

भीतर बोलावै श्री गोसाइ वार दोय चारि

सेवा सौपि सार कहि जन पद घाउ मै ॥४१, ४॥

पृथ्वीपति सपति लै साधुनि खवाइ दइ

भइ नहि संक यों निरांक रंग पागे है ॥

आयो सो खजाना लेन मानो यह बात अहो

पाथर ले भरे आप आधि निशि भागे है ॥

रुका लिखि डारे दाम गटकियो सतनि ने

याते हम सटके है जले जव जागे है ॥

पहुंचे हजुर भूप खोलिकै संतुक देखि

पेखि आंक कागद के मे रीमि अनुरागे है ॥४१, ५॥

लेन को पत्रायो कहि निपट रिम्नयो हमे

मन मे न लायो लिषि वन्त न डारे है ॥

टोडर दिवान (दीवान) कही धन को विराणो कियो

ल्यायो रे पकरि मूड फेरि कै सभारे है ॥

गयो लै हजुर नृप बोन्वौ मोसो दूर राखो

औसो महाबुर सौपि दुष्ट कष्ट धारे है ॥

दोहा लीषि दीनो अकबर देषि रीमि लीनो

आव नाही ठौर तो मे बर्ष (इस्म ?) सब वारे है ॥४१, ६॥

आयो वृंदावन मन माधुरी मे भीजि रख्यो
 कछो जोइ पद मुन्यो रूप रस रास है ॥
 जे दिन प्रगट भयो गयो संत जौजन पे
 सुनत मेदवाटि जग प्यास है ॥
 सुर द्विज द्विज निज महल टहल पाइ
 बहल पहल द्विये युगल प्रकाश है ॥
 मदन मोहन जु है इष्ट इष्ट महाप्रभु
 अचरज कहा कृपा दृष्टि अनायास है ॥४९७॥

श्रीतुलसीदास जू की टीका

तिया सो सनेह विन पुछे पिता गेह गइ
 भइ सुधि देह भुलि बाही ठौर आयो है ॥
 बधू अति लाज भइ रोसि सो निकसि गइ
 प्रीति राम नहि तन हाड चाम छायो है ॥
 सुनि जव बात मानो हूँ गयो परात तव
 पाछे पछतात तजि कासीपुर आयो है ॥
 क्रियो ताहा वास प्रभु सेवा लै प्रकाश क्रिये
 लिये दढ़ नैन भाव रूप के तिसाये है ॥५०३॥
 सौच जल शेष पाइ भूत हो विशेष कोउ
 बोल्यौ सुखमानि हनुमान जु बताये है ॥
 रामायण कथा सो रसायन है कानन कौ
 आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाये है ॥
 जाइ पहिछानि संग चले उर आनि
 आइ वन मध्य जाइ धाइ पाइ लपटाये है ॥
 करौ सितकार कह्यो संकोगे न टारै
 मै तो जानो रस सार वेद धरो जैसे गाये है ॥५०४॥
 मागि लीजे वर कहि दीजै राम रूप भूप
 अतिहि अनूप निज नैन अबिलाषि है ॥

कियो लै संकेत बाही दिन सो लम्यो हेत
 आइ सोइ समोचेत कव छवि चाबिये ॥
 आये खुनाथ साथ लछमनहु चढे घोरे
 पट रंग बोरे हरै कैसे मन राखियै ॥
 पाछे हनुमान आये बोले देखे प्राण प्यारे
 नीके न निहारे मै तो भूले फेरि भाबिये ॥५०५॥
 हल्ला करि विप्र एक तीरथ करत आये
 कहे मुख राम भीक्षा दीजे हल्लारे को ॥
 सुनि अभिराम नाम धाम मे तुलाइ ल्यो
 दयो ले प्रसाद भयो शुद्ध गायो प्यारे को ॥
 भयो द्विज सभा कहि बोलिकै पठाये आये
 कैसे गयो प.प संग लै के जेयो न्यारे को ॥
 पोथि तुम बाचो हिये राम नहि साचो ताते
 मति काचो दुरि करै न अध्यारे को ॥५०६॥
 देखि पोथि बाचि नाम महिमा हु कही साची
 अपै हल्ला करै कैसे तरै कहि दीजियै ॥
 आवै जो प्रतीति करो कही याके हाथ जेबै
 सिव जु को बँल तब पगति मे लीजियै ॥
 थार मे प्रसाद दियो चलयौ जहा पन कियो
 बोले आप नाम को प्रताप मति भीजियै ॥
 जैसी तुम जानौ तैसी कैसे कै कखानौ अहो
 सुनिके प्रसन्न पायो जै जै धुनि रीझियै ॥५०७॥
 आवो निशी चोर चोरी करण हरण धन
 देख्यौ झ्यामघन हाथ चाप शर लियो है ॥
 अब अब आवै वान साधि हर पावै ये तो
 अति मे डरावै अपै बल दूरि कियो है ॥
 ओर आइ पुछे अजु सावरो कुयर (कुंवर) कौन
 सुनि करि मौन रहै आंसु डारि दियो है ॥

दइ सब लुटाइ जानि चौकी राम राय दइ
 लइ उन्हौ दीक्षा सिखा सुद्ध भयो हियो है ॥५०८॥
 कियो तन विप्र त्याग लाग बली संग तिया
 दूरहिते देखि किया चरण प्रणाम है ॥
 बोले ये सोहागवती मरगौ पति होहु सती
 अवतौ निकसी गइ जाइ सेवौ राम है ॥
 बोलिकै कुटुंब कही जो पै भक्ति करौ सही
 गही तब बात जीव दयो अभिराम है ॥
 भये सब साध व्या मीटी लै विमुषताकी
 जाको वास रहै जौन मुक्तै स्याम धाम है ॥५०९॥
 दीक्षीपति पातसाह आहदी पठायो लेन
 ताको सो सुनायो सु वे विप्र जाय जानियै ॥
 देखिबे को चाहे नीके सुष सो निवाहे आय
 कहि बहु विनै गहि चली मनि आनिये ॥
 पहुचे नृपति पास आदर प्रकाश कियो
 दियो उच आसन लै बोली मृदु वानी ये ॥
 दीजै करामात सब घ्यात जग मात कियो
 कही झूठी बात एक राम पहिचानिये ॥५१०॥
 देखे राम कैसो तेरो असौ कहि कहइ कियो
 हुजियै कृपाल हनुमान जु दयाल है ॥
 ताही समै फैलि गये कोटि कोटि कपि नये
 नाचे तन पैचे चीर मानो प्रलैकाल है ॥
 फारे कोट मारे चोट कियो डारे लोट-पोट
 लीजै कौन बोट जाइ भयो यो विहाल है ॥
 भयो तब धाये दुष सागर के चाखे अव
 बैइ हमे राखे सब वारी धनमाल है ॥५११॥
 धाय पाय लिये तुम दिये हम प्राण पावै
 आपु समुन्नावै करामात नेकु लीजियै ॥

लाज दवि गयो तव चप राषि लयो कलौ
 भयो घर राम जु को वेगि छाडि दीजियै ॥
 सुनि तजि दयो तव कतौ लै के कोट नयो
 अबहुं न रहै कोउ वामे तन क्षीजिये ॥
 कासी जाइ वृंदावन आइ मिले नाभा जु सो
 सुनो हो कवित्व निज रीति मति भोजियै ॥५१२॥
 मदन गोपाल जु को दरसन करण कलौ
 सहि राम इष्ट मेरे दृष्ट भाग यागि है ॥
 वैसे ही स्वरूप कियो दियो लै दिषाइ रूप
 मन अनरूप छवि देषि नीकी लागी है ॥
 कोउ कहे कृष्ण अवतारी जु प्रसंस महा
 राम अंस सुनि बोले मति अनुरागी है ॥
 दशरथ सुत जानौ सुंदर अनुप मानो
 ईशता बताइ रीति वीर गुण जागी है ॥५१३॥

(क्रमसः)

पाटलिपुत्र

श्री विभूति भूषण चटर्जी, एम० ए०

पाटलिपुत्र के अधिष्ठाता मगध के शैशुनाग या शिशुनागवंशीय छठवें राजा अजातशत्रु थे। उन्होंने 'वृजी' लोगों पर आक्रमण करने के लिये (दूसरों की राय में आत्मरक्षा के लिये) गङ्गा के दक्षिण तट पर पाटलि गांव में एक किला बनवाया था। इस किले की परिधि क्रमशः बढ़ती गई और अन्त में वही पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पोते उदय (उदयाश्व या उदायी) ने उसी गांव के पास ही कुसुमपुर की प्रतिष्ठा की थी। इसका दूसरा नाम पुष्पपुर^३ है। पाटलिपुत्र की उत्पत्ति को कई कहानियां हैं। लेकिन उन्हें हम ऐतिहासिक नहीं कह सकते। 'वायुपुराण' के अनुसार अपने राज्यकाल के चौथे वर्ष में उदायी ने इस नगर को बसाया था। 'महावंश' में उन्हें अजातशत्रु का पुत्र कहा गया है, लेकिन पौराणिक आधार पर वे अजातशत्रु के पोते थे। जैनों के 'स्थविरावली-चरित' के

---

१ सिंहासनारोहण काल ४८१ ई० पू० (१)। ये बुद्धदेव के समसामयिक थे। संभवतः राजगृह में गृध्रकुट पर्वत ३ 'अजातशत्रु' से आपकी मंटा हुई थी। 'महापरिनिव्वानसुत्त' से यह पता चलता है कि वैशाली आक्रमण करने के पहले अजातशत्रु ने अपने मन्त्री बल्लकर को बुद्धदेव के पास उनकी राय जानने के लिये भेजा था। आपकी राज्यकाल में बुद्धदेव अलिप्तसार नाम्ना से वैशाली को गये थे। राज में पाटलि गात्र में उनकी उड़रने के लिये एक सराव में उन्होंने विश्राम किया था। उनके साथ बुद्धदेव का जो कथोपकथन हुआ था वह 'सामञ्जससुत्त' में लिपिवद्ध है। बौद्धों ने उन्हें 'अजातशत्रु' कहा है और जैन 'मंड' 'कृषिक' कहते थे। [Prof. Rhys Davids कृत अनुवाद 'Dialogues of the Buddha,' १८९८ द्विविधे]

२ इनकी राजधानी वैशाली में थी। "In the time of the Buddha, the Videhas together with the Licchavis of Vaicāli (Basār in the Hājipur sub-division Muzaffarpur) and other powerful clans formed a confederation and were known collectively by their tribal name as the Vrijis (Vajjis). The reduction of their power marks an epoch in the expansion of the kingdom of Magadha"—C. H. I. V. I. (विष्णु विवरण के लिये Vedic Index, Pargitar : J. R. A. S. 1910 और Rhys Davids : Buddhist India आदि देखिये)।

३ "The names of Kusumapura and Pushpapura are synonymous, both meaning 'Flower-town': Patali means 'trumpet-flower,' Bignonia suaveolens"—V. S.

अनुसार उदायी ने ही पाटलिपुत्र बसाया था। 'महापरिनिब्बानसुत्त' में भी यही दिया हुआ है और ब्रह्माण्डपुराण में भी यही लिखा हुआ है :—

“उदायी भविता तस्मात् त्रयोविंशत् सप्ता वृषः ।

स वै पुरवरं राजा पृथिव्यां कुसुमाह्वयम् ।

गङ्गाया दक्षिणे कूले चतुरस्रं करिष्यति ॥”

‘भविष्य ब्रह्मसंह’ में इस नगर की उत्पत्ति के विषय में जो उपाख्यान दिया हुआ है वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अविश्वस्य योग्य है।^४ खैर, “The City so founded, including settlements of various ages, not precisely on one site, was known variously as Kusumapura, Pushpapura, or Pataliputra, and rapidly developed in size and magnificence, until, under the Maurya dynasty, it became the capital not only of Magadha, but of India.” E H I

अजातशत्रु के पोते राजा मुण्ड के राजत्वकाल में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में उनकी पत्नी भद्रा की मृत्यु होने पर शोकार्त होकर वे अन्तिम क्रिया करने के लिये पहले राजी नहीं हुए थे^५ ।.....लेकिन चन्द्रगुप्त के पहले पाटलिपुत्र के विषय में और कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि बौद्धों द्वारा रचित राजवंशावली और कालनिर्णय विद्या (Chronology) ऐसी विश्वकूल है कि उन पर विश्वास करना अपने सिर पर बड़ा मोल लेना है। जैनों की राय में उदायी और नव नन्दों ने चन्द्रगुप्त के पहले मगध का शासन किया था। चन्द्रगुप्त के राज्यकाल में पाटलिपुत्र एक विश्ववासी-नगर (Cosmopolitan City) बन गया था और वह भारतवर्ष के बाहर भी प्रसिद्ध हो गया था। यह कार्य यूनानी (ग्रीक) आक्रमण और यूनानी ऐतिहासिकों से हुआ था। बाद में सम्राट अशोक ने इस नगर की ख्याति और भी बढ़ाई।

सेल्यूकस से सन्धि हो जाने पर^६ मेगास्थनीज़ चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र में

४ उपाख्यान यह है—कुसुमाक्ष के पुत्र गणिराज की पाटली नामक कन्या को (विश्वामित्र की बहू बहिन) कौण्डिन्य झुल के पुत्र ने सक्त-वल् से हरण कर विवाह किया। आकाश पथ से जाने समग्र भागीरथी के दक्षिण तट की कच्छ भूमि पर गिरने से उन्होंने सक्त-वल् से बगीचों को छेद कर पाटली के नाम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया।

५ अनुगण सुत

६ ३०१ ई० पू० (?)

भेजे गये थे। उन्होंने (मेगास्थनीज़) पाटलिपुत्र के बारे में जो कुछ लिखा है उस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि उनकी लेखनी चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' से मिलती-जुलती है। ... "that the greatest city in India is that which is called Palimbothra, in the dominions of the Prasians, where the streams of the Erannoboas and the Ganges unite,—the Ganges being the greatest of all rivers, and the Erannoboas being perhaps the third largest of Indian rivers, though greater than the greatest rivers elsewhere, but it is smaller than the Ganges where it falls into it." आजकल पटना और बांकीपुर में पाटलिपुत्र के शेष बिन्दु मौजूद हैं। लेकिन उपर्युक्त नदियां वहां से हट गई हैं और गङ्गा तथा सोन का सङ्गम वहां से बारह मील की दूरी पर दिनापुर के पास है। प्राचीन पाटलिपुत्र वहां की धरती के नीचे है। वह नगर ९ मील लम्बा और १॥ मील चौड़ा था। उसमें

७ 'Ancient India as described by Megasthenes and Arrian'—Mc-Crindle का अनुवाद। अरियन की 'Indika' मेगास्थनीज़ की भित्ति पर है। इसके वर्णन अधिकतर मेगास्थनीज़ के वर्णन से लिये गये हैं। महाविं पतञ्जलि के महाभाष्य में पाटलिपुत्र की स्थिति इसी तरह की दी हुई है—'अनुशोण' पाटलिपुत्र अर्थात् शोण पर पाटलिपुत्र। शोण और हरिणवाह (Erannoboas) एक ही नदी का नाम है। इस नदी का किनारा टूट जाने पर पाटलिपुत्र सोन-गर्भ में विलीन हो गया था। चीन लेखक सतौनलिन का कहना है कि यह ७५६ ई० की बात है। स्ट्राबो (Strabo) ने मेगास्थनीज़ की भूटा कहा है क्योंकि उनकी राय में मेगास्थनीज़ के विवरण काल्पनिक और भ्रुते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं मारुस पड़ता क्योंकि "The information collected by Megasthenes was supplemented by the works of other writers, of whose books fragments have been preserved by the authors to whom we are indebted for our knowledge of Megasthenes." E. H. I. उदाहरण स्वरूप हम अरियन का नाम ले सकते हैं। अविवासियों को प्रसियन (Prasian) या प्रसइ कहा गया है। प्रसइ 'पलासी' या 'परासी' (फारसी) का अपभ्रंश है। मगध का दूसरा नाम 'पलाष' या 'परास' है। दूसरों की राय में इससे प्राच्य देशों का बोध होता है। आजकल का पटना नाम बोलचाल की भाषा पाटन (शहर) शब्द से बना है।

पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति के विषय में उल्लिखित शब्द की टीका में मकक्रिन्डल (Mc.Crindle) लिखते हैं—"Its happy position at the confluence of the Son and Ganges and opposite the junction of the Gandak with their united stream, naturally made it a great centre of commerce, which would no doubt greatly increase its wealth and prosperity."

६४ दरवाजे थे और ५७० स्तम्भों से वह सुसज्जित था। चारों ओर गहरी खाई थी और सोन नदी के पानी से वह खाई हमेशा भरी रहती थी। राजप्रासाद लकड़ी का बना हुआ था। It was 'considered to excel in splendour and magnificence the palaces of Sûsa and Ecbatana, its gilded pillars being adorned with golden vines and silver birds'. और 'there the imperial court was maintained with barbaric and luxurious ostentation.' लेकिन वहां यूनानी प्रभाव के बदले ईरानी प्रभाव था। राजधानी चौड़े राजमार्ग से शानदार थी। ये मार्ग ऐसे सुरक्षित थे कि भारत के सौदागर निर्विघ्नतापूर्वक एक प्रान्त से दूसरे में आसानी से आ जा सकते थे, "The chief kingdoms of Northern India lay along the routes which connected Pataliputra, ... with the Kabul valley on the one hand and with the delta of the Indus on the other, and these routes were continuations of others which passed through Irân to the West". C.III.

सौदागरों और सेन्य-बलाचल के मार्गों का हम इस तरह विभाग कर सकते हैं :—

- १। हैद्राबाद (सिन्ध) से उज्जयिनी ५०० मील।
- २। मृगुकच्छ (भड़ौच) ,, ,, २०० ,,
- ३। उज्जयिनी (पू०) ,, बंसनगर १२० ,,
- ४। बंसनगर (उ० पू०) ,, भरहुत १८५ ,,
- ५। भरहुत ,, कौशम्बी ८० ,,
- ६। कौशम्बी ,, काशी १०० ,,
- ७। काशी ,, पाटलिपुत्र १३५ ,,

पाटलिपुत्र के सुशासन के लिये वहां ६ विभाग थे और हर एक विभाग में पांच सदस्य थे। उन विभागों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है :—

- १। उत्पन्न द्रव्य या उपज का मूल्य इत्यादि ठीक करने का विभाग (Board)।
- २। वैदेशिक विभाग—इसका कार्य विदेशियों की सुख-स्वच्छन्दता देखना तथा उनके पीछे गुप्तचर या जासूस लगाना था। मुख्यतः यह विभाग विदेशियों की देख-रेख के लिये था और उसका कार्य आजकल के Foreign Department का सा था।
- ३। जन्म रजिस्ट्री विभाग—इसका कार्य मनुष्य संख्या का हिसाब लगा कर उस पर 'कर'

४। वाणिज्य विभाग—इसका कार्य वजन और बिक्री की जाँच करना था। वणिकों को 'लाइसेन्स टैक्स' (Licence tax) देना पड़ता था।

५। द्रव्य-प्रस्तुत विभाग—(Manufacture); "A curious regulation prescribed the separation of new from old goods and imposed a fine for violation of the rule."

६। बिक्री-लगान विभाग—बेचे हुए मूल्य का दसवाँ हिस्सा लगान-स्वरूप देना पड़ता था, और 'evasion of the tax was punishable with death.' इसके अलावा, The Municipal Commissioners in their collective capacity were required to control all the affairs of the city, and to keep in order the markets, temples, harbours and, generally speaking all public works." E.H.I. (बन्हरगाह सोन और गङ्गा पर थे)। ये सब कार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के उपदेशानुयायी हुआ करते थे और उसमें किसी तरह की विश्वङ्कुलता नहीं होती थी क्योंकि दण्ड बहुत कड़े दिये जाते थे—इन्ने कड़े कि पढ़ने पर दिल घबड़ा जाता है।

सम्राट अशोक २४९ ई० पू० में पाटलिपुत्र से तीर्थ करने को निकले। वे उत्तर के राजमार्ग से नेपाल पहुँचे। उनके राज्यकाल के करीब अन्तिम समय में पाटलिपुत्र में बौद्धों की एक भारी सभा हुई थी। इस सभा के सिद्धान्त (धर्म मतों की विभिन्नता) सारनाथ के शिलालेख में मिलते हैं। बौद्ध-ग्रन्थों में इस सभा की जो तारीख दी हुई है उस पर कई ऐतिहासिक विश्वास नहीं करते। इसके पहले ३०० ई० पू० (?) में पाटलिपुत्र में जैनों की भी एक ऐसी ही सभा हुई थी। लगातार बारह वर्षों तक जो अकाल पड़ा था उस समय मगध में जो जैन सन्यासी थे उन्होंने पाटलिपुत्र में एक धर्म-सभा की थी। इस सभा का उद्देश्य था—"to collect and revise Scriptures", लेकिन उनके लिये ऐसा करना सहज नहीं था क्योंकि सारे 'पूर्व' का ज्ञान केवल भद्रबाहु को ही था और वे उस समय नेपाल में थे। इस सभा में वे सम्भवतः जानबूझ कर ही नहीं गये थे। यद्यपि स्थूलभद्र को चौदह 'पूर्व' का ज्ञान था लेकिन उनके आचार्यों के आदेशानुयायी दस से अधिक की शिक्षा देना मना था। इसके फलस्वरूप "The canon established by the Council was, therefore, a fragmentary one; and in it, to some extent, new scriptures took the place of the old." आधुनिक श्वेताम्बरों का धर्म-शास्त्र उसी के अनुयायी है लेकिन दिगम्बरों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार पुराने धर्म-शास्त्रों का लोप हो गया है, और, "They regard the whole canon of the Cvetāmbaras, the Siddhānta as it is called, as merely a late and unauthorised collection of works." C.H.I.

कुछ भी हो बौद्ध-धर्म सभा विषयक ऐसी कई बातें ऐतिहासिक नहीं हैं। सप्त-पिलास्त्रि (Seven-Pillar-Edicts) में जो घटनाएँ हैं उनमें इस 'Buddhist Council' का उल्लेख नहीं है इसलिये इसे कई लोग काल्पनिक कहते हैं। अशोक ने पाटलिपुत्र में पशु-चिकित्सालय बनवाया था। उनका 'अहिंसावाद सिद्धान्त' केवल मनुष्यों के लिये ही नहीं था बल्कि पशुओं के लिये भी, लेकिन इस विषय में वे कितने सफल हुए थे यह नहीं कहा जा सकता। अशोक के पुत्र (क्रि. २ का कहना है कि उनके छोटे भाई) महेन्द्र पाटलिपुत्र में एक आश्रम बना कर रहते थे। पाँचवीं शताब्दी में जब फाखान वहाँ गये तो उन्हें वह आश्रम बतलाया गया था। उन्होंने अशोक प्रासाद भी देखा था। पाटलिपुत्र में तीन वर्ष रहकर उन्होंने संस्कृत शास्त्र अध्ययन किया था।

तदुपरान्त सुज्जवंशीयों के राज्यकाल में (१८५ ई० पू० से सन् २२५ ई० तक ?) काबुल और पञ्जाब के युनानी राजा मिनाण्डर ने भारत-विजय की कल्पना की। वे सौराष्ट्र, मथुरा, मध्यमिका (राजपूताना) और साकेतम् (दक्षिण अयोध्या) को जीत कर पाटलिपुत्र की ओर बढ़े। उस समय सुज्जराजा पुष्यमित्र ने उन्हें परास्त किया था। "The Greek King was obliged to retire to his own country, but he may have retained his conquests in Western India for a few years longer." उस समय भी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी वह इसी घटना से सिद्ध होता है। मिनाण्डर के आक्रमण को हम काल्पनिक कदापि नहीं कह सकते क्योंकि उसका प्रमाण उनकी मुद्राएँ हैं। पञ्जाब और उसके दक्षिण और पूर्व में भी उनकी कई मुद्राएँ मिली हैं। ऐतिहासिक राखालदास की राय में यह आक्रमण १६३ ई० पू० का है। साधारणतः यह कहा जाता है कि, "The Yavanas and all other rivals having been disposed of in due course, Pushyamitra was justified in his claim to rank as the paramount power of Northern India, and

८ इन्हीं में अलिस मौयर् सप्ताट् इन्द्रय की कृत्या कर सिंहासन पर चढ़ना अधिकार मनाया था।

२ उस समय यवन राजा सीनाण्डर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था, इस विषय में भारतीय ग्रन्थ सच्ची हैं। (अ) प्रतक्षलि का महाभाष्य; (ब) गार्गी संहिता (श्रौतविषय विषयक पुस्तक); इसके युग-पुराण चम्पाय में यह लिखा हुआ है— "That when the viciously valiant Greeks, after reducing Sāketa, the Pāñchāla country, and Mathurā, will reach Kusumadhvaja, that is the royal residence of Pataliputra and that then all provinces will be in disorder" (MaxMullar); (स) तिब्बतीय बौद्ध इतिहास के लेखक ताराणाथ के ग्रन्थ में पुष्यमित्र को बौद्ध-धर्म-विरोधी कहा गया है। इन्हीं में बौद्ध भट्टों की जलवा दिया जा; (ङ) काशिकासः 'माधविकाप्रिमित' (५ वां अध्याय)—यहाँ यह कहा गया है कि पुष्यमित्र के पीछे वसुमित्र ने सिंधु तौर में यवनों को चुराया था।

straightway proceeded to announce his success by a magnificent celebration of the sacrifice (राजसूय यज्ञ ?) १० at his capital". E. H. I. यह राय ठीक नहीं है क्योंकि १६१ ई० पू० में खारवेल ने पुष्यमित्र को सत्ताया था और उन्होंने उनकी राजधानी पाटलिपुत्र को छुड़ा था। इस घटना के चार वर्ष पहले पुष्यमित्र पर आक्रमण कर खारवेल सफल नहीं हुए थे लेकिन दूसरे आक्रमण में उन्होंने अपने दिल की प्यास बुझाई। खारवेल कलिङ्ग के राजा थे इसलिये उनके ३०० वर्ष पहले राजा प्रथम नन्द, कलिङ्ग से जो 'प्रथम जिन रिषभदेव की मूर्ति' ले गये थे, पाटलिपुत्र को छुटकर खारवेल उसी मूर्ति को कलिङ्ग लौटाकर ले गये। नन्द के कार्य का परिणाम पुष्यमित्र को भोगना पड़ा। पाटलिपुत्र के यज्ञ को पतञ्जलि ने देखा था। इस यज्ञ से यह साबित पड़ता है कि पुष्यमित्र के समय से पाटलिपुत्र में बौद्ध-प्रभाव घटने लगा— "Pushyamitra was not content with the peaceful revival of Hindu rites, but indulged in a savage persecution of Buddhism, burning monasteries and slaying monks from Magadha to Jalandhar, in the Punjab."

E.H.I. पुष्यमित्र के बाद कई वर्षों तक सुगन्धवंशीय राजाओं ने पाटलिपुत्र में राज्य किया था।

इसके बाद लगभग ४५ वर्षों तक काण्ववंशीय राजाओं ने पाटलिपुत्र में शासन किया। डा० भण्डारकर की राय में काण्व और सुगन्धवंशीय समसामयिक थे। लेकिन आपकी राय बाण के 'हर्षचरित' से नहीं मिलती। कुछ भी हो काण्ववंश के अन्तिम राजा आन्ध्र को सातवाहन वंशीय एक राजा ने मार डाला था (२८ ई० पू० ?)। इसके फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि आन्ध्रवंशीय राजाओं ने कुछ वर्षों तक पाटलिपुत्र और मगध में राज्य किया था। आन्ध्र और कुशान वंशीय राजाओं के बाद (सन् २२० ई० या सन् २३० ई०) जिस युग का प्रारम्भ हुआ उसे स्मिथ की भाषा में "The darkest in the whole range of Indian History" कह सकते हैं। गुप्त राजाओं के अभ्युदय तक यह अन्वकार जारी रहा लेकिन जायसवाल की दूसरी ही राय है। आपके History

१० किसी किसी की राय में उन्होंने चक्रमेध यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ और चक्रमेध यज्ञ के अनुष्ठान भिन्न हैं। कालिदास के मालविकाग्निमित्र में इन दोनों यज्ञों में भेद नहीं दीख पड़ने—ऐसा न होने पर राजसूय यज्ञ में 'चक्र' कहाँ से आया ?

११ अग्निमित्र, वसुन्धेष्ठ, वसुमित्र, --भागवत, देवभूति। देवभूति के बाद "The dynasty came to an unhonoured end after having occupied the throne for a hundred and twelve years" E. H. I सुगन्ध वंश का दूसरा नाम मित्रवंश था। बाण के हर्ष चरित में यह दिशा हुआ है कि देवभूति की कतदासीयकी के गर्भ से उत्पन्ना कन्या ने उनके सन्धी वसुदेव की दशरि पर विधवाकार उगकी कन्या की थी।

of India—150 A. D. to 350 A. D. में आपने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि वास्तव में यह युग अन्वकार युग नहीं था। उसमें भी पहले की नाईं आलोकरिमि थी—इस विषय में पुराणों का सबूत है। आपने पुराणों की सहायता से इस समस्या का हल किया है। आन्ध्र और कुशान वंशीय राजाओं के समय नागवंशीयों का प्रादुर्भाव हुआ था और उनके पतन के बाद राजशक्ति नागों के हाथ रही। इन्होंने सन् २८४ ई० तक राज्य किया था। नाग वंश की कई शाखाएँ थीं जैसे परावती और मधुरा शाखा। भारशिव नाग ने कुशानों के विरुद्ध अन्न उठाया था—“The Brarasivas attained the result where the Emperors of Dakshinapatha failed” Ibid. इस वंश के राजा शिवोपासक थे। चन्द्रगुप्त १२ ने लिच्छवी जाति की सहायता से उन राजाओं को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था। जायसवाल का कहना है कि “The reigning dynasty of Magadha which must have been a member of the empire of the Bhāraśivas, coming into existence about 250 A.D. is dispossessed by Chandra Gupta I. Chandra Gupta I strikes his coins in the name of the Lichchhavis from 320 A.D., that is he defies the overlordship of the Bhāraśivas and their successor Pravarasena I.” Ibid. इससे यह पता चलता है कि लिच्छवी जाति के लोग कमजोर नहीं थे। वे पाटलिपुत्र के ‘over lord’ (मालिक) थे और यह ‘over lordsip’ जायसवाल की राय में नागों के आधीन था। आपकी गवेषणा से यह सिद्ध हुआ है कि “The child of Sundaravarman had escaped with his nurse to the Vindhya and was recalled at Pataliputra by the city council of the capital and was crowned king.” Ibid. समुद्रगुप्त की लिपि से यह सिद्ध होता है कि ‘before the time of Samudra Gupta, the Gupta dynasty had been dispossessed of Pataliputra.’ Ibid. १३ अर्थात् हुमायूँ के एक हिस्से की तरह (Counterpart) हम समुद्र गुप्त को सोच सकते हैं। इसका प्रमाण समुद्र गुप्त की मुद्राएँ हैं इसलिये संकोच की कोई बात ही नहीं रह जाती। प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात् समुद्र गुप्त ने मगध और पाटलिपुत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। मगध और पाटलिपुत्र उनके मातृकुल के राज्य थे ऐसा

जानकर उन्होंने उनपर अपना कब्जा नहीं छोड़ा। स्मिथ ने समुद्र गुप्त को भारतीय नेपोलियन (Indian Napoleon) कहा है। खैर, गुप्त काल में पाटलिपुत्र से राजधानी अयोध्या में हटा ली गई थी और वह (पाटलिपुत्र) पुराने राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

फाह्यान के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। वे भारतवर्ष में लगभग सात वर्षों तक थे और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समसामयिक थे। उनके भ्रमण वृत्तान्त से उस समय के पाटलिपुत्र की अवस्था का पता चलता है। उनके समय में पाटलिपुत्र में दो मठ थे जो क्रमशः हीनयान और महायान बौद्धों के थे। उस समय पाटलिपुत्र ज्ञान-वर्चा का एक मुख्य केन्द्र था। वह इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर के विद्यार्थी वहाँ पढ़ने जाते थे^{१५}। पाटलिपुत्र के धर्म-अस्पतालों (निःशुल्क) का वर्णन भी उन्होंने किया है^{१६}।

६०० ई० में मध्य बज्जाल (कर्ण-सुवर्ण) के राजा शशाङ्क ने पाटलिपुत्र के निवासियों को सताया था। वे शिवोपासक थे इसलिये बौद्धों को सताया करते थे और उन्होंने उन्हें मार भगाने की कोशिश भी की थी। पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उन्होंने पत्थर पर खुदे हुए बुद्धदेव के पद-चिह्न को तोड़ डाला और वहाँ से बौद्धों को नेपाल की ओर मार भगाया। इस घटना के लगभग ४० वर्ष के बाद हुएनसांग पाटलिपुत्र गये थे। वहाँ की ध्वंशावशेष अवस्था को देखकर उन्होंने कहा है, "The city had long been a wilderness."^{१७} सम्राट हर्ष ने भी पाटलिपुत्र की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था और उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी।

१४ "Pāṭaliputra, however, although necessarily considerably neglected by warrior kings like Samudra Gupta and Vikramāditya, continued to be a magnificent and populous city throughout the reign of the latter, and apparently was not ruined until the time of the Hūn invasion in the sixth century" E.—H. I.

१५ 'हिचियन रिचर्स इन्स-टिट्यूट की वक्त्रभाषा में 'श्रीभारती' नामक मासिक पत्रिका, फा. १९४९ में 'लेखक का 'तबिल्ला,' पर लेख देखिये।

१६ Fa-Hien's 'Travels'.

१७ vide. Watters. और, "When Hiuen Tsang visited the ancient imperial city in the seventh century he had found the buildings of Asoka in ruins, and the inhabitants limited to about a thousand persons occupying a small walled town on the bank of the Ganges in the northern portion of the site."—E. H. I. पाटलिपुत्र का अधिकांश भाग सोन नदी का किनारा टूट जाने पर उसी में लीप हो गया। जो कुछ शेष रहा सोनी यात्री ने उसी का वर्णन किया है।

तदनन्तर ९वीं शताब्दी में बङ्गाल के धर्मपाल ने पाटलिपुत्र के गौरव को लौटाना चाहा । उन्होंने अपने राज्यकाल के ३२वें वर्ष में (८११ ई०) पाटलिपुत्र में दरबार किया । पौन्रवर्षन में उन्होंने जो चार गांव दान दिये थे वह दानपत्र पाटलिपुत्र में बनाया गया था ।

इसके बाद सन् १५४१ ई० तक पाटलिपुत्र के बारे में कुछ पता नहीं चलता । उसी वर्ष औरसाह ने ५ लाख रुपये खर्च कर पाटलिपुत्र में एक किला बनवाया ।.....

प्राचीन पाटलिपुत्र का जन्म एक साधारण किले से हुआ था फिर आंखों से ओझल होने के पूर्व वहां एक किला बनवाया गया । इतिहास की विचित्र गति के कारण ही किलों ने ही उस प्रसिद्ध नगर का आविर्भाव और तिरोभाव ठीक किया है । पाटलिपुत्र के इतिहास ने 'वीरभोग्या बसुन्धरा' की सार्थकता सिद्ध किया है ।—पाटलिपुत्र ने भारत के स्वप्न-सौध की दृष्टि और उसका लय देखा है । देहहीन होने पर भी पाटलिपुत्र अमर है ।

परिशिष्ट

जो पाटलिपुत्र के शव-व्यवच्छेद की कथा से परिचित होना चाहते हैं वे :—

[अ] Waddell—'Report on the excavations at Pataliputra' (Cal. 1903).

और [ब] Spooner—'Annual Report of the Archeological Survey of India', [1912-13] पढ़ने पर वहां की खुदाई का परिणाम जान सकते हैं ।

बङ्गाल में हिन्दी०

डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, एम० ए०, डी० लिट० (लंदन)

इस सम्मेलन के अनुष्ठानार्थी ने स्वागतकारिणी समिति का सभापति बना कर मुझे विशेष रूप से सम्मानित किया है। मैं इस सम्मान को शिरोभूषण कर लेता हूँ, और इसलिये आप लोगों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ। ऐसे सम्मानित पद के लिये मेरी योग्यता कुछ भी नहीं है। मैं राष्ट्र-भाषा हिन्दी का विद्वान नहीं हूँ—मुझे शुद्ध रूप से हिन्दी बोलना भी नहीं आता। जो हिन्दी मैं बोल लेता हूँ वह कलकत्ते की दूटी-फूटी बाजारु हिन्दी है, जिसे बिना हिन्दी की व्याकरण और पुस्तक पढ़े मैं ने बचपन में बिना श्रम से ही द्वितीय मातृभाषा के रूप में सीखी थी। मैं अपने को केवल “हिन्दी-प्रेमी” कह सकता हूँ। हिन्दी पर यह प्रेम, व्यवहार और विचार—इन दोनों कारणों से मेरे मन में उत्पन्न हुआ है। रोज़ाना जीवन में मैं ने देखा कि कलकत्ते में और कलकत्ते के बाहर भारत के प्रायः सब ही प्रांतों में यदि अंग्रेज़ी या बंगला जो नहीं जानता है, ऐसे आदमी के साथ बातचीत करने की आवश्यकता हो बग़ैर हिन्दी के काम नहीं चलता। व्यावहारिक जीवन में जो भाषा इतनी महत्त्वपूर्ण है, उस पर आकृष्ट होना, उसके सम्बन्ध में उब भाव पोषण करना, उसे अपनाने की कोशिश करना, उसे सचमुच एकमात्र आन्तःप्रादेशिक भाषा समझ कर निखिल भारत की एकता का निशान या प्रतीक समझ कर, आखिर उससे प्रेम और उस पर अभिमान करना स्वाभाविक होता है। फिर, हिन्दी साहित्य के गौरव, वैविध्य तथा सांस्कृतिक महत्त्व का विचार करने से, और भारतीय भाषाओं में हिन्दी का स्थान, भारत की आर्य भाषा के आन्तःप्रादेशिक रूपों के सिलसिले में हिन्दी कैसे आई, इन सब साहित्यिक, ऐतिहासिक और भाषातात्त्विक विचार और शोध से, यह प्रेम और अभिमान गहरे से गहरा होता जाता है। ऐतिहासिक कारणों से और अपने विशिष्ट गुणों से हिन्दी ने भारत की राष्ट्रभाषा की पदवी प्राप्त की है। उत्तरी भारत के लिये हिन्दी की सार्वजनिकता के बारे में कुछ सन्देह भी नहीं। दक्षिणी भारत स्मरणातीत काल से उत्तरी भारत का अनुगामी है, अतः किसी न किसी उत्तरी भाषा को मान लेना दक्षिण के लिये स्वाभाविक होगा। आधुनिक उत्तरी भाषाओं में केवल हिन्दी ही को दक्षिण के लोगों ने मान लिया है; अतएव हिन्दी न केवल उत्तर भारत की आन्तःप्रादेशिक भाषा बनी है, पर यह दक्षिण के लिये भी आन्तःप्रादेशिक बनने के योग्य है और बन रही है।

हमारा भारतवर्ष एक और अखण्ड राष्ट्र है, इस प्रतिज्ञा को हम सच्चे भारत-संतान कभी

भूल नहीं सकते। भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोगों में पार्थक्य बहुत है—भाषा, रहन-सहन, बाह्य स्वरूप, आभ्यन्तर किन्ताप्रणाली इत्यादि जीवन की प्रकाशक सब बातों में, यह हम मानते हैं। भौगोलिक तथा ऐतिहासिक वातावरण, आर्य और अनार्य जाति के लोगों की बहुलता अथवा अल्पता, विदेशी जाति और संस्कृति से अधिक अथवा अल्प मिश्रण—इन पार्थक्यों के कारण हैं। पर, सब प्रकार के पार्थक्यों के अन्तराल में एक बड़ा भारो ऐक्य विद्यमान है, जो कि भाषा, जाति और धर्म को अतिक्रम कर, नैपाल से कन्या-कुमारी तक और पेशावर से डिब्रूगढ़ तक समग्र भारतीय जनता में एक अभिन्न योग-सूत्र स्वरूप है। इस ऐक्य, इस योगसूत्र का नाम क्या दूँ, इसके लक्षण कैसे बताऊँ ? संक्षेप में इसका नाम दिया जा सकता है—“भारत धर्म” अर्थात् “भारतीयत्व” अथवा “भारतीय प्रकृति”—अंग्रेजी में जिसे Indianness शब्द से, और उर्दू (अर्थात् मुसलमानी हिन्दी) में अरबी शब्द “तहन्नुद” से हम अनुवाद कर सकते हैं—जो कि अपने कुछ स्वतन्त्र गुणों से विश्वमानव में एक अनोखी वस्तु है ; हमारे विचार में जिसके चार मुख्य लक्षण हैं [१] ज्ञान या सत्यानुसन्धिता, [२] समन्वय या परमत-सहिष्णुता, [३] अहिंसा या मैत्री और करुणा के साथ जीव-इया, और [४] त्याग अर्थात् परम सत्य की उपलब्धि के फल-स्वरूप विषय-वैराग्य या निस्पृहता। बाहर से आये हुए, विदेशी मनवादियों ने कहीं कहीं भारत-धर्म के इन लक्षणों को हानि पहुँचाई है, पर इसकी जड़ भारत-सन्तान की मानसिक और आत्मीय प्रकृति के अन्दर इतनी दूर तक प्रविष्ट है कि यह कभी नहीं मरने का। भारत में आर्यों के आने के और अनार्य तथा आर्य जाति के लोगों के मिश्रण के बाद यह भारत-धर्म जगत् में प्रकटित हुआ। पहले ही से भारत की आर्य भाषा इस भारत-धर्म का माध्यम या प्रकाश-भूमि बनी। वैदिक, लौकिक संस्कृत, पाली और अन्य प्रकार की प्राकृतों, अपभ्रंश, उनके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ—बङ्गला और असमिया, मैथिली, हिन्दी अर्थात् मध्यदेश की बोलियाँ जैसे अवधी, ब्रजभाषा इत्यादि, पञ्जाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया—भारत-धर्म के वाहन होकर सदी-ब-सदी भारत-क्षेत्र में प्रकट हुई हैं। दक्षिण की कुछ द्राविड़ भाषाएँ भी, जैसे तामिल, मलयाली, कानाड़ी, तेलुगु, इस काम में उत्तर-भारत की संस्कृत और आधुनिक भाषाओं से सारी हुईं। उत्तर भारत के जिस भूखण्ड में भारत-धर्म सब से पहले मूल और पुष्ट हुआ था, आर्यावर्त के हृदय और केन्द्र स्वरूप वह भूखण्ड जो कि प्राचीन काल में अक्रावर्त, मध्यदेश, अक्राषिदेश और अन्तर्वेद कक्षलाता था, उसी की शिष्ट भाषा अब हिन्दी के रूप में दिखाई देती है। यहां की भाषा केन्द्रीय भाषा होने के कारण महर्षि पाणिनी के समय के पूर्व से निखिल भारत के लिये शिष्ट भाषा बनी थी। इस धारणा के वश श्री दयानन्द जी ने हिन्दी को संस्कृत की नवीन प्रतिभू के रूप में मान लिया था, और हिन्दी का नाम दिया था—“आर्य भाषा”। उत्तर भारत के राजपूत-साम्राज्य के समय से मध्य-देश का राजनैतिक प्रभाव समग्र आर्यावर्त या उत्तर भारत पर पड़ा ; इस से यहाँ की भाषा शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश, जिन्हें हम वर्तमान हिन्दी के

प्राचीन रूप कह सकते हैं, उन शौरसेनी प्राकृत और अपभ्रंश की प्रतिष्ठा निहायत बड़ी। इसके बाद दिल्ली को मुसलमान सल्तनत की शक्ति ने अझावर्त अर्थात् पूर्व-पंजाब के और मध्यदेश अर्थात् पछाहे की भाषा “हिन्दी”, “हिन्दी” और “हिन्दोस्तानी” (या हिन्दुस्थानी) को नई तौर से सारे भारत में फैलाने में सहायता की। भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की बुनियाद को सुदृढ़ करने में अझावर्त और मध्यदेश की भाषा ने जितना काम किया, उतना और किसी प्रान्त की भाषा ने नहीं। बङ्गाल, असमिया, ओड़िया, मराठी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पर्वतिया,—ये सब कहने हैं ; तामिल, मालयाली, कानाडी, तेलुगु, ये भी संस्कृत की पाल्ति-पुत्रिया होने के कारण आर्य-भाषाओं की बहनें बनी हैं। इनमें से किसी एक को औरों से छोटी या बड़ी समझना नहीं चाहिये ; उद्भव से और अपनी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित शक्ति से, ये सब बराबरी रखती हैं, ये सब समान हैं—ऐसा मानना ठीक होगा। परन्तु, क्योंकि हिन्दी को सबसे अधिक संख्यक भारतीय समझ लेते हैं ; और चाहे इसके टूटे-फूटे बाजारू रूपों में, चाहे पछाहे के मुहावरे के मुताबिक इसके शुद्ध हिन्दी रूप में, या इसके मुसलमानी रूप उर्दू में, क्योंकि सब से अधिक संख्यक लोग इसे बोल सकते हैं, और क्योंकि उत्तर भारत के विभिन्न प्रान्तों की भाषा और सहित्य की धाराएँ नदियों की तरह कई सदियों से हिन्दी के सागर में समाती हैं, इसलिये हिन्दी को आधुनिक भारत की भाषाओं में *Primus inter Pares*. अर्थात् “समानों में प्रथम” और *Representative Speech of Modern India* अर्थात् “आधुनिक भारत की प्रमुख बोली” मानना पड़ेगा। ऐसी बोली भारत के विभिन्न प्रान्तों के जनगण को एकता-सूत्र में गूँथने के लिये सब से कामवाली हो सकती है ; हमारा आदर्श तो यही है, कि अखण्ड भारतवर्ष में एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक बोली हो ; सब की मातृभाषा या घर की बोली एक ही बोली न हो सके, इस बात का खेद नहीं, पर सब की मिलने-जुलने की बोली एक हो जाय। समभावित्व, समराष्ट्रीयत्व का सब से बड़ा निशान या निदर्शन और सब से शक्तिशाली बन्धन है। इसका प्रोत्साहन या इसकी वृद्धि भारत की भावी महाजाति के संगठन में एक मुख्य काम है।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने इस काम को हाथ में लिया है। परन्तु “थ्रे यांसि बहुविन्नानि” —इस नितान्त आवश्यक काम में अन्तराय बहुत से दिखाई देते हैं। जिन जिन प्रान्तों में पठन-पाठन, साहित्य-रचना, राजकार्य, व्यापार और धार्मिक और राजनैतिक कार्यों में—सब प्रकार के समवेत जीवन में, हिन्दी (अथवा उसका मुसलमानी रूप उर्दू) बालू नहीं है, प्रान्तों के लोग साधारणतया बातचीत के सहारे कुछ टूटी-फूटी हिन्दी सीख लेते हैं ; परन्तु चेष्टा और परिश्रम कर पुस्तकों की सहायता से हिन्दी नहीं सीखते, सीखने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते इनके लिये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कार्यसाधक हो सकती है। “एक राष्ट्र, एक भाषा”—इस नीति का प्रचार कर, कांग्रेस ने समग्र भारत के लोगों को हिन्दी (कहीं कहीं उर्दू) के लिये कुछ न कुछ कौतुहली बना दिया है। कांग्रेस के

पदाङ्क का अनुसरण करती आई है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जिसने गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्णाट, तामिलनाडु, केरल और पूर्व-भारत, (अर्थात् उड़ीसा, बङ्गाल और आसाम) प्रान्तों में जहां कि हिन्दी (या उर्दू) चाल नहीं है, जहां लोग इसे सीखते भी नहीं और इसके सम्बन्ध में उदासीन हैं, हिन्दी से परिचय फैलाने का काम किया है। सुनते हैं, और प्रान्तों में यह काम अच्छी तरह से चल रहा है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र देश में। पूर्व-भारत के उड़ीसा और आसाम में हिन्दी-प्रचार का काम आशाप्रद अवस्था में है, ऐसा भी सुनते हैं। पर बङ्गाल में हिन्दी प्रचार कार्य अच्छी तरह से नहीं चलता। इसका कारण क्या है इस विषय पर कुछ खोज होनी चाहिये, ताकि इसका प्रतीकार होवे, और बङ्गाल के लोग भी हिन्दी की ओर आकर्षित हो जायँ, और इसीसे भारतीय ऐक्य को और भी सुदृढ़ करें। देशरत्न श्रीमान् राजेन्द्रप्रसाद जो स्वयम् इस सभा में पधारे हैं, और बड़े बड़े सच्चे राष्ट्र-भाषा-प्रेमी देश-भक्त इसमें शामिल हुए हैं। आशा है कि ये चिन्ताशील नेता अपनी समीक्षा और उपदेश से इस संगठनात्मक कार्य में पूरी सहायता देंगे।

कुछ वर्षों से मैं अपनी क्षुद्र शक्ति के अनुसार भाषातात्त्विक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी भाषा का अध्ययन और अध्यापन कर रहा हूँ। बङ्गाल प्रान्त में हिन्दी की अवस्था और हिन्दी प्रचार की सम्भावना पर विचार कर रहा हूँ। मैं इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। भारतीयत्व को प्रादेशिकता से ऊँचा समझ कर, प्रादेशिक अभिमान से भारतीय ऐक्य के आदर्श को श्रेष्ठतम सोच कर, निष्कपट भाव से अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ; यदि इसमें स्पष्टवादिता के कारण कुछ अप्रियभाषिता आ जाय, देश-हितैषी भाव-प्राही सज्जन, चाहे बङ्गाल के हों चाहे बङ्गाल के बाहर के, कृपा कर मुझे क्षमा करेंगे।

इस समय हम बङ्गालियों में हिन्दी के प्रति कुछ उदासीनता और अवहेलना दिखाई पड़ती है। केवल उदासीनता और अवहेलना ही नहीं, कुछ कुछ विरोध भी किसी किसी ओर से आत्मप्रकाश कर रहा है; पर यह विरोध खल्प-संख्यक लोगों में नज़र आता है, और विचार के क्षेत्र को छोड़ कर कार्य-क्षेत्र में यह विरोध अवतरित नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है। बङ्गाल में हिन्दी प्रचार के विपक्ष में विरोधिता से उदासीनता ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस विरोधिता और उदासीनता के कारण क्या हैं? हिन्दी एक पश्चिमी बोली है, इसकी जन्म-भूमि बङ्गाल के बाहर सुदूर पश्चिम प्रान्त पछाहे में है; दूसरे प्रान्त की भाषा होने के कारण हिन्दी या और पश्चिमी भाषाओं पर कुछ भी विद्वेष बङ्गभाषियों में कभी नहीं था। आज से लगभग एक हजार साल पहले जब पूरब की अपभ्रंश से बङ्गला भाषा ने अपने रूप को प्राप्त किया, तब बङ्गभाषी कवियों में न केवल अपनी नवजात मातृभाषा की चर्चा थी, साथ ही साथ इनमें पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रंश में (जो कि उस समय की एक प्रकार की राष्ट्र-भाषा थी और हिन्दी ही की एक पूर्व मूर्ति थी) पद-रचना करने का रिवाज बड़े जोश से चलता था।

अगर हम आधुनिक दृष्टि-कोण से ऐसा कहें कि एक हजार बरस पहले के बङ्गाली लेखक एक साथ बङ्गाल और हिन्दी में लिखते थे, तो भाषातात्विक विचार के अनुसार भूल नहीं होगी। यह प्राचीन बङ्गाल की अवस्था थी। मध्यकालीन बङ्गाल में पश्चिमी भाषाएँ, जैसे अवधी और व्रजभाषा, इनकी चर्चा होती थी। उस समय आधुनिक हिन्दी या खड़ी बोली का साहित्यिक प्रकाश बहुत ही कम हुआ था। बङ्गाल के कुछ कवि अवधी को “गोहारी” या “गोवारी” (अर्थात् “गवारी” या ग्राम्य अथवा देशवाली) भाषा बोलते थे, कारण यह राजधानी देहली की नहीं थी। बङ्गाल के सुदूर दक्षिण-पूर्व प्रान्त चटगांव और उससे लगे हुए बर्मा के अराकन के बङ्गाली मुसलमान कवि जैसे दौलत काज़ी, अलाओल (अल्-अव्वल) इत्यादि ने कुछ अवधी काव्य और कहानी के बङ्गाली भाषान्तर किये थे; इन काव्यों में मलिक मुहम्मद जायसी के “पद्मावत” काव्य का अलाओल द्वारा किया बङ्गाली अनुवाद, हमारी ब्रजभाषा का भी एक श्रेष्ठ ग्रन्थ बन गया है। यह अनुवाद सतरहवीं सदी में किया गया था। इसके बाद नाभादास के “भक्तमाल” का भी एक अनुवाद हुआ था। अठारहवीं सदी में बङ्गाल में फारसी का प्रचार बहुत था। साथ-साथ हिन्दी अर्थात् व्रजभाषा को भी लोग चाव से पढ़ते थे। बङ्गाल में मिश्रित मैथिली और बङ्गाली के आधार पर एक नई साहित्यिक भाषा बनी थी, जिसमें पन्द्रहवीं सदी के अन्त से बङ्गाली वैष्णव कवियों ने राधाकृष्ण-लीला-विषयक बड़े सुन्दर अनेक पद रचे हैं, व्रज-लीला का वर्णन इस भाषा का मुख्य विषय होने के कारण इसका नाम “व्रज-बुलि” या व्रज-बोली दिया गया; “व्रजबुलि” पर हिन्दी या व्रजभाषा का काफी प्रभाव पड़ा। अठारहवीं सदी के अन्त्यतम श्रेष्ठ बङ्गाली कवि राय गुणाकर भारतचन्द्र ने अपने “अन्नदा-भङ्गल” काव्य में कुछ व्रजभाषा के कवित्त दिये हैं। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में कलकत्ते में विलायत से आये हुए अंग्रेज़ अप्रस्तरी के लिये “फ़ोर्ट विलियम कालेज” नाम का जो विद्यायतन बना, वह प्राचीन तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के अनुशीलन के लिये एक बड़ा भारी केन्द्र हुआ। वहाँ संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, बङ्गाली, उर्दू और “भाषा” अर्थात् हिन्दी और व्रजभाषा पढ़ाई जाती थी। फ़ोर्ट विलियम कालेज के कर्तृपक्ष की चेष्टा से इन भाषाओं में अच्छी अच्छी गद्य-पुस्तकें भी तैयार की गईं, और इस प्रकार आधुनिक बङ्गाली, हिन्दी और उर्दू के गद्य-साहित्य के विकास में फ़ोर्ट विलियम कालेज के विद्वानों ने बहुत कुछ भाग लिया था। लल्लुजीलाल और सदल मिश्र—इनके साहित्य-सर्जन का इतिहास सब किसी को विदित है। उन्नीसवीं सदी के बङ्गाली चिन्तानेता और कर्मियों का हिन्दी से अच्छा परिचय था। राजा राममोहन राय ने एक हिन्दी पत्रिका भी प्रकाशित की थी; स्वयम् ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने “बैताल-पच्चीसी” से (जो कि बङ्गाली पण्डित तारिणीचरण मिश्र द्वारा संशोधित होकर फ़ोर्ट विलियम कालेज की ओर से प्रकाशित हुई थी) बङ्गाली अनुवाद ग्रन्थ “बैताल-पञ्चविंशति” बनाया, जो ईसवी १८४७ में प्रकाशित हुआ था। जब कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तब से महात्मा विद्यासागर उसके संस्कृत, बङ्गाली और हिन्दी

के परीक्षक होते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते बङ्गाली विद्वान् और लेखकों का ध्यान पूरी तौर से अपनी मातृभाषा की ओर गया। अंग्रेज़ी और कुछ कुछ संस्कृत के सिवा और किसी भाषा की फ़िक्र करने का अवसर भी इन्हें नहीं मिला। इसका फल यह हुआ कि उन्नीसवीं सदी के दूसरे हिस्से में बङ्गाली साहित्य ऐसा उन्नत हुआ कि भारत के एक प्रान्त की अपरिचित भाषा बङ्गाली का स्थान प्रथम श्रेणी की भाषा में उन्नत हो गया। बङ्गाल ने बङ्किमचन्द्र, मधुसूदन, गरिषचन्द्र, भूदेव, विवेकानन्द, विद्यासागर, अमृतलाल और, आखिर रवीन्द्रनाथ को देकर भारत के साहित्य की मर्यादा बढ़ाई, विश्व की संस्कृति में भारत का स्थान नये तौर से कायम करने में सहायता की। पर अपनी भाषा और उसके साहित्य में मस्त रहते हुए भी, बङ्गाली लोग हिन्दी को एकदम नहीं भूले। फ़ोर्ट विलियम कालेज की शैली अभी तक चली है; राय बहादुर धीरुत गोविन्दलाल बन्धोपाध्याय, जो कि गवर्नमेन्ट के भाषा-परीक्षा-विषयक दफ्तर से संश्लिष्ट थे, हिन्दी के अच्छे विद्वान् हैं। (आपने सरकारी ओर से लल्लूलाल की ब्रजभाषा में लिखी हुई पुस्तक “राजनैति” का एक नया संस्करण निकाला था)। बङ्गाल के विख्यात चिन्ताशील निबन्धकार और शिक्षाव्रत नेता भूदेव मुखोपाध्याय ने हिन्दी की ओर नज़र डाली, और कोई पचास साल पहले आपने भारत के राष्ट्रीय काम में हिन्दी के महत्त्व पर बङ्गालियों की दृष्टि आकर्षित की थी। जब भूदेव बाबू बिहार-प्रान्त में सरकारी शिक्षा-विभाग के ओहदेदार या कर्मचारी थे, तब उन्होंने बिहार के दफ्तर और कचहरियों में उर्दू भाषा और लिपि के स्थान पर नागरी और कैथी लिपि और हिन्दी को चालू कराने के लिये सार्थक चेष्टा की थी; बिहार की जनता ने इस काम के लिये भूदेव बाबू की प्रशंसा में गीतें लीख कर, अपना दर्ब और अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी—जिसे ग्रिप्सन् साहब ने बिहार की देहाती बोली विषयक अपनी पुस्तक में उद्धृत कर दिया है। इसी १९०५ से बङ्ग-भङ्ग आन्दोलन मचा, जिसका प्रभाव समग्र भारतवर्ष पर पड़ा, और इससे भारत की राष्ट्रीय जागृति हुई। उस समय बङ्गाल ने अपनी मातृभाषा को अपनी एकता का मुख्य निशान समझ कर और भी गम्भीरता के साथ पकड़ लिया,—हिन्दी या दूसरी किसी भाषा पर चिन्ता करने का मौका उस समय उसे नहीं था। यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उस समय बङ्गाल के बाहर राष्ट्रीय काम में हिन्दी या हिन्दुस्थानी के लिये किसी को कुछ फ़िक्र नहीं था। हिन्दी के झुंके को ऊँचा करना, यह तो विगत जर्मन-युद्ध के बाद मुख्यतः महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से हुआ है। तो भी उन दिनों राष्ट्रीय काम में हिन्दी का आह्वान किया गया था कलकत्ते के एक बङ्गाली राजनैतिक नेता द्वारा। स्वर्णवासी पण्डित कालीप्रसन्न काव्यविशारद ने जो “हितवादी” के सम्पादक थे, हिन्दी में पैंतीस साल पहले एक जागृति का गीत बनाया था। उस समय मैं बचपन में था। वह गीत बङ्गाली लड़कों और युवकों द्वारा कलकत्ते की और तमाम बङ्गाल की सड़कों पर गाया जाता था; यहां के पुराने वाशिन्दी को और राजनैतिक क्षेत्र के पुराने कर्मियों की शायद वह गीत स्मरण हो; इसका आरम्भ इस प्रकार था :—

“भैया देश को यह क्या हाल ।

खाक मिट्टी जौहर होती सब, जौहर है जंजाल ॥”

और शेष यह था—“हो मतीमान् देश के सन्तान, करो स्वदेश के हित ॥”

चालीस या पचास साल पहले कलकत्ते का “हिन्दी बङ्गवासी” श्रेष्ठ हिन्दी संवादपत्रों में था, और हिन्दी बङ्गवासी के छापेखाने से हिन्दी पुस्तकें निकलती थीं । आधुनिक हिन्दी गद्य-शैली के अन्यतम निर्माता स्वर्णवासी अमृतलाल चक्रवर्ती जी हिन्दी बङ्गवासी से संछिन्न थे ; हिन्दी-संसार इनका नाम कभी नहीं भूल सकता । चक्रवर्ती जी और उनके दो साथी स्वर्णवासी बालमुकुन्द गुप्त और प्रभुदयाल पांडे, इस त्रयी ने कलकत्ते में हिन्दी का एक केन्द्र बनाया था । यदि हम बङ्गाली लोग कर्मठ-वृत्ति अवलम्बन नहीं करते और अपने पूर्वजों की तरह कभी-कभी पश्चिम की ओर भी नजर करते, पश्चिम की भाषा हिन्दी को अपने मानसिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा नहीं बना देने, तो कलकत्ता भी कम्बई जैसा हिन्दी का एक प्रधान केन्द्र होता, उत्तर भारत से हमारा आत्मिक और सांस्कृतिक संयोग और भी दृढ़ होता, और इससे न केवल हमारा, पर सारे भारत का फायदा होता ।

हिन्दी के लिये वातावरण बङ्गाल में इतना अनुकूल रहते हुए भी क्यों इसका नतीजा उल्टी राह पर चला ? रोग का निदान न जानने से चिकित्सा ठीक रीति से चल नहीं सकती । हमारे विचार में बङ्गाल में हिन्दी के प्रति उदासीनता के कारण ये हैं :—

[१] अंग्रेजी के अन्तरङ्ग परिचय तथा अपनी मातृभाषा पर अत्यधिक प्रेम और अभिमान के फल-स्वरूप हिन्दी और अन्य प्रान्त की बोलियों के सम्बन्ध में साधारण शिक्षित बङ्गालियों का अभिमान (परन्तु फिर भी मानना पड़ेगा कि स्वयम् श्री रवीन्द्रनाथ को लेकर सुशिक्षित बङ्गालियों में हिन्दी के श्रेष्ठ रत्नों से परिचय की कमी नहीं । शान्तिनिकेतन के अध्यापक श्रोतुक्त क्षितिमोहन सेन शास्त्री जी की पुस्तकों और निबन्धों के सहारे से कबीर, दाद और अन्य सन्तों के मूल हिन्दी लेखों का रस हम आखादित कर सकते हैं ; गोखामो श्री तुलसीदास जी की रामायण के क्रम-से-क्रम दो बङ्गाल अनुवाद मूल हिन्दी के साथ कई वर्षों पहले निकले हुए हैं—एक पुस्तकालय से श्रोतुक्त मदनमोहन वर्मा जी का बनाया प्रथम अनुवाद, दूसरा श्रोतुक्त प्रतीशचन्द्र दासगुप्त का गद्य अनुवाद । श्री रवीन्द्रनाथ जी के नोबल पारितोषिक पाने के बाद बङ्गालियों का अपनी मातृभाषा पर अभिमान और भी बढ़ गया है । ऐसा अभिमान यदि अपराध हो तो सदृश्य सज्जनों के पास यह सर्वथा मार्जनोद्य गिना जायगा ।)

[२] हिन्दी भारत की—विशेष करके उत्तर भारत की—Lingua Franca अर्थात् सामूली बातलाप की भाषा तो है ही, पर हिन्दी के स्वरूप इतना कड़ा जाता है कि अब तक हिन्दी अहिन्दी प्रान्तों के लिये Culture Language या संस्कृति-वाहिनी भाषा नहीं बनी । संक्षेप में, मानसिक उत्कर्ष-विधान में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले नहीं सकती । हमारे सांस्कृतिक जीवन

में अब तक अंग्रेजी को सख्त ज़रूरत है—हम कुछ दिन तक अंग्रेजी या और किसी अव्वल दर्जे की यूरोपियन भाषा को छोड़ नहीं सकते। मराठी, गुजराती, तामिल, तेलुगु इत्यादि भाषा जो लोग बोलते हैं, उनकी राय यदि ली जाय, तो वे कभी अंग्रेजी के परिवर्तन में हिन्दी को नहीं मानेंगे। आधुनिक हिन्दी में उच्च कोटि के ग्रन्थों का आपेक्षिक अभाव हमें भूलना नहीं चाहिये।

[३] हिन्दी उर्दू का मगड़ा, और कार्यतः कांग्रेस द्वारा उर्दू का पक्ष-ग्रहण। समग्र भारत में हिन्दी का मनमाना स्वागत क्यों कर हुआ ? बिना propaganda या प्रचार किये हुए, धीरे-धीरे हिन्दी का इतना फैलाव कैसे हुआ ? इसमें सन्देह नहीं कि पंजाब, सिन्धु-प्रदेश, काशीर, और पछाहे के शहरों को छोड़ कर भारत में अन्यत्र अरबी और फ़ारसी शब्दों का इतना प्रचार नहीं मिलता। बङ्गाल के मुसलमान लोग शुद्ध संस्कृत-भरी बङ्गला बोलते हैं, लिखते हैं ; अब तक यह हाल विद्यमान है, पर कुछ मुसलमान बङ्गाली लेखक ज़बरदस्ती से बङ्गला पर अरबी व फ़ारसी अलफ़ाज़ लाद कर बङ्गाल के लिये एक प्रकार की “बङ्गाली उर्दू” बनाने के काम में कमर बांध कर तैयार हो रहे हैं। भारत का कम-से-कम चार-बटे-पाँच हिस्सा संस्कृत शब्द समझ लेगा। एक आन्ध्र, एक महाराष्ट्री, एक बङ्गाली की बात सोचिये ; हिन्दी की ओर इनके आकर्षण के कारण दो हैं,—इसकी देवनागरी लिपि, और इसके संस्कृत शब्द। कांग्रेस ने राष्ट्र-भाषा हिन्दी में अरबी लिपि और शब्दों को बही स्थान दिया है, जो नागरी अक्षर और संस्कृत शब्दों का है। मगर इसे ऐच्छिक न रख कर, कांग्रेस “हिन्दुस्तानी” के नाम पर एक नई “कौमी भाषा” या “राष्ट्र-ज़बान” बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके द्वारा, और कुछ हो या न हो, डेढ़ सौ साल के पण्डितों के चिन्तन और परिश्रम के फलरूप आधुनिक हिन्दी गद्य की शैली का सखानाश हो जायगा। कांग्रेसी “कौमी भाषा” या “राष्ट्र-ज़बान” के दृष्टान्त के बहाने से बङ्गाली की रचना-शैली को बिगाड़ने की चेष्टा होगी, बहुत से बङ्गाली लोग ऐसा सोचते हैं, और इस कारण नई कांग्रेसी “राष्ट्र-भाषा” से भी डरते हैं। कितने बङ्गाली सज्जनों ने बार-बार मुझसे सवाल किया, कि “क्या तुम “हिन्दुस्तानी” के समर्थक हो ? हमें फ़ारसी अरबी सीखनी पड़ेगी ? नई राष्ट्र-भाषा की राह से नये-नये विदेशी शब्द आकर क्या हमारी बङ्गला को भी खराब कर देंगे, यह शङ्का सही है या झूठी ?”

आप जानते हैं कि कांग्रेसी हिन्दुस्तानी की आशंका हिदी-लेखकों के लिये और सारे हिन्दी-संसार के लिये कैसे अस्तित्वकर हुई है।

[४] कांग्रेस-शासित मद्रास-प्रांत के कुछ स्कूलों में राष्ट्र-भाषा (हिन्दी या उर्दू) को अवश्य-याव्य करना ; और कलकत्ते की कांग्रेसी म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों के बङ्गाली शिक्षकों के लिये राष्ट्र-भाषा की अवश्य-याव्य करने की चेष्टा की अफ़वाह। ज़बरदस्ती के विपक्ष लक्ष्ना कर्तव्य है, इस धीर-नीति का असर स्वाधीनता-कामी लोगों के मन पर पड़ना स्वाभाविक है। इसमें Linguistic

Imperialism या "भाषाभूमी साम्राज्यवाद" की आशङ्का आती है। इस विषय पर भी कुछ नम्र निवेदन आगे चल कर कहूँगा।

[५] बिहार और बङ्गाल की सीमा पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि भाषा के विचार से बङ्गाल के ही अंश हैं, पर जिन्हें अंग्रेज़ सरकार ने बिहार में शामिल कर दिये हैं। उन स्थानों के बङ्गाली वासिन्दों पर सरकारी ज़ुल्म व ज़बरदस्ती हो रही है; बङ्गाल को दूर कर उसके स्थान हिन्दी को बिठा देने के काम में कुछ विद्वारी ओहदेदार कमर-बन्द होकर लगे हैं; जैसा मानभूम में हो रहा है। इसका असर बङ्गाल में हिन्दी के लिये अनुकूल हो नहीं सकता। कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत के सब ही प्रांतों की भाषाओं को प्रोत्साहन देता है, सब भाषाओं की मर्यादा का रक्षण करता है; परन्तु अफ़सोस की बात यह है कि दूसरे विश्वविद्यालय ऐसी उदार नीति का पालन नहीं करते, कहीं-कहीं इन्होंने स्थानीय भाषा सिखाने के बहाने से ऐसे नियमों का प्रवर्तन किया है जिनके द्वारा उन प्रांतों में बसे हुए बङ्गाली लड़कों को अपनी मातृभाषा बिना चर्चा के भूलना पड़ेगा। इसका बदला लेने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की तरफ़ से कुछ किया जाय, ऐसी इच्छा कभी कभी प्रकट की जाती है। उधर कांग्रेस-शासित हिन्दी-भाषी प्रान्त के लोगों ने बङ्गभाषियों को अनुचित रीति से तंग किया और भारत के ऐक्य का विरोधी व्यवहार किया, और इधर बङ्गालियों में हिन्दी पर प्रीति जनाने का या बढ़ाने का प्रयास चला, अब आप लोग सोच कर देखिये, बेचारे हिन्दी-प्रेमी बङ्गाली अपनी बङ्गाली बिरादरी में कहां लड्डे ?

[६] बङ्गाल और कलकत्ते की बाजारू हिन्दी के सामने शुद्ध हिन्दी की कठिनाई। आप लोगों को विदित है कि कलकत्ते के हिन्दीवालों से बङ्गाल के लोग चालू बाजारू हिन्दी सीख लेते हैं। यह कलकत्तिया हिन्दी अशुद्ध है, पर फ़ायदेवर है, कार्यकर है। इसका व्याकरण निहायत सरल है, इसमें लिङ्गभेद नहीं, नाम और क्रिया पद के वचन की गड़बड़ नहीं, भूतकालोन क्रिया की जटिलताएँ (जैसे कर्त्तरि, कर्मणि और भावे प्रयोग) नहीं हैं। इस को शब्दावली आवश्यकता के अनुसार स्थानीय बङ्गाल के आधार से बनती है। फिर कलकत्ते में जो हिन्दीभाषी मिलते हैं, उनमें शुद्ध हिन्दीवाले पछाहें के लोग बहुत कम हैं। वे पूरबी हिन्दीवाले या बिहारी होते हैं, जिनकी धरेल बोली भोज-पुरिया, मगही या मैथिली है, या राजस्थानी और पंजाबी। छात्र और पढ़े-लिखे आदमियों के सिवा और कोई शौक से हिन्दी सीखना नहीं चाहता; साधारण और खास दोनों प्रकार के लोगों को गरज़ से जब हिन्दी सीखनी होती है, तब चालू कलकत्तिया हिन्दी काम के लिये काफी होती है।

मैं ने कई बार देश-नेताओं के सामने, जो कि राष्ट्र-भाषा हिन्दी को भारतव्यापी करना चाहते हैं, यह अरज़ पेश की है कि सरल व्याकरण की चालू बाजारू हिन्दी ही सचमुच भारत की राष्ट्र-भाषा बनी है, थोड़ा सा संस्कार करके इसी को राष्ट्र-भाषा मान लिया जाय; अर्थात्, "मैं ने भात

खाया, मैं ने दाल खाई, मैं आया, हम आये” के जगह जैसे आम तौर से बोला जाता है वैसे ही बोलना शुद्ध और सही माना जाय—“हम भात खाया, हम दाल खाया ; हम आया, हम-लोग आया ।” जो कार्यतः चल रहा है, उसे निषिद्ध न रख कर विधिवत् किया जाय । बाजारू हिन्दी शुद्ध हिन्दी की सी जोरदार और मानोदार बोली है, पर इसका यह गुण है कि इसका व्याकरण इतना कम है कि एक पोस्टकार्ड पर कुल शब्द और धातु-रूप लिखे जा सकते हैं । इस विषय पर दक्षिण भारत की हिन्दी-प्रचार समिति के कुछ कर्मियों लोगों से मेरी बात हुई थी । उन्होंने खीकार किया है कि हिन्दी के तीन साल के कोर्स में पहले दो साल के पाठ्य में और परीक्षा में लिङ्गभेद और क्रिया के प्रयोग पर छात्रों के लिये सख्ती नहीं की जाती, इन विषयों में सरल हिन्दी अछुद होते हुए भी मानी जाती है । ये मुझ से सहमत हुए कि सरल चालू हिन्दी को मानने से हिन्दी का प्रचार और भी बढ़ जायगा । खैर, इस विषय पर अब मैं जोर नहीं देता ।

इन छः कारणों से अब बङ्गाल में हिन्दी के बाजार में मन्दी आई है । इन कारणों को हटाने की कोशिश हमें करना चाहिये । यह काम बङ्गाली और हिन्दीवालों के सम्मिलित होकर करने का है । धोरेता से सोच-विचार कर कार्य-न्तम का निर्धारण होना चाहिये । मैं अपना अभिमत इन छः बातों पर यहाँ देता हूँ । आप लोग भी अपनी राय और अपना उपदेश दें । इससे उपयोगी कार्य-पद्धति का निश्चय करना सरल होगा ।

[१] हिन्दी की ओर शिक्षित बङ्गालियों को और अधिक आकृष्ट करना । यह काम श्रीयुत शक्तिमोहन सेन ने जितना किया उतना आज तक और किसी ने नहीं । बङ्गला लिपि में मूल हिन्दी के साथ श्रेष्ठ हिन्दी पुस्तकों के (विशेष कर काव्य-ग्रंथों के) अनुवादों का प्रचार इस काम में बहुत सहायक हुआ है, और होगा भी । राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति से इसका अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये । कबीर, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी इत्यादि प्राचीन कवि, विशेष करके ऐसे कवि जिन की भाषा में खड़ी बोली का मिश्रण उपादातर मिलता है ; भारतेन्दुजी और मैथिलीशरणजी प्रमुख आधुनिक कवि ; और गद्य में प्रेमचन्द जो ऐसे आधुनिक कहानी-लेखकों की कुछ कहानियाँ, महात्मा गांधीजी के और पं० जवाहरलालजी के कुछ भाषण—ये सब इस काम में लाने के लायक हैं । खास हिन्दी शब्दों की अधिकत्व से हिन्दी-बराबर उर्दू के पद्य या गद्य जहाँ तक मिले, का इस काम में उपयोग किया जा सकता है ; इससे हिन्दी में जो अरबी फ़ारसी शब्द प्रविष्ट हुए हैं उन के समझने में और उन के प्रयोजन में सहाय्य होगा । हर्ष की बात है कि पूर्वभारत राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के कुछ सदस्यों ने प्रचार के लिये एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की है जिसके कुछ पन्नों में बङ्गाद्वार में हिन्दी छपी जायगी और कुछ में नागराक्षर में बङ्गला । बङ्गला लिपि में मूल हिन्दी के साथ कुछ श्रेष्ठ हिन्दी ग्रंथों का अनुवाद नाम-मात्र मूल्य से, जैसे कि केवल वितरण के लिये, बङ्गाली छात्रों में और शिक्षित जनों में

प्रचारित हो सकते हैं। हमारे विचार में ऐसा करने से लोगों में हिन्दी की ओर जागरूक पैदा होगा, हिन्दी के लिये फिर चाव आवेगा। हिन्दी पढ़ाने के लिये मुफ्ती स्कूल खोले गये हैं, पर इन में छात्र लोग नहीं आते। वृत्ति के आकर्षण से छात्रों की हिन्दी की तरफ खींचने का इन्तज़ाम हो रहा है। यह प्रबन्ध अच्छा होगा। पर इसमें एक मन्तव्य है। स्कूल और कालेज के इति-भोगी बङ्गाली छात्रों को अपनी मातृभाषा के बदले में हिन्दी लेना पड़ेगा; विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में (जैसे मैट्रिक्युलेशन और इंटरमिडियट में) मातृभाषा बङ्गाल के स्थान में हिन्दी रखना होगा—ऐसी व्यवस्था मुझे मुनासिब नहीं लगती। लोग कहेंगे—यह तो selling one's birthright for a mess of pottage, अर्थात् दाल-भात के बदले जन्मगत अधिकार को बेच डालना सा है। “पहले कुछ हिन्दी सीख लो—हिन्दी सीखने के वास्ते हम प्रबन्ध कर देंगे हैं; इस के बाद स्मृतिदान में अपनी कबिलियत ज़ाहिर करो; तो फिर तुम्हें स्कालर्शिप मिलेगा—छः महीने या एक साल के लिये; फिर दूसरी परीक्षा में अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, ताकि स्कालर्शिप मिलता रहे”—ऐसा करने से योग्य और अच्छे छात्र आ सकते हैं। पर प्रस्तावित नियम की परीक्षा होनी चाहिये, बङ्गाली छात्रों में से यह नियम कैसे कार्यकर होगा।

हिन्दी के लिये—संस्कृतमय शुद्ध हिन्दी के लिये—क्षेत्र तैयार हैं। हिन्दी से जो प्रेम अन्तःसलिला फल्गुनरी की धार से बङ्गाल के हृदय के अन्तःस्थल में बहती है, क्षिति बाबू ने और सतीश बाबू ने उसे पुष्ट किया है; श्री रवीन्द्रनाथजी की A Hundred Verses from Kabir पुस्तक ने भारत के बाहर के अनुभवों जनों के चित्त को रससिक्त किया है (बीस साल से ज्यादा हुआ, मैं ने छात्रावस्था में लंदन में एक रूसी सज्जन को—जो कि एक नामी चित्रकार हैं—बड़े प्रेम से रवीन्द्रनाथ जी की कबीरवाली पुस्तक का रूसी अनुवाद पढ़ते देखा था, उन्होंने बड़े आग्रह के साथ कबीर तथा हिन्दी साहित्य और मध्य-युग के भारत के रहस्यवाद के विषय में मुझसे प्रश्न किये थे; रूसी अनुवाद में, जैसे रवीन्द्रनाथ जी की अंग्रेज़ी पुस्तक में, कबीरजी के मूल हिन्दी पदों के प्रथम छत्र के फाँले चरण रोमच प्रत्यक्षर में दिये गये थे); इस पुस्तक ने भारतवर्ष में भी बहुत से भारतीय जनों के मन में गुरानी हिन्दी के साहित्य के लिये अनुराग उत्पन्न करा दिया। बङ्गाली साहित्यानुयायी होते हैं; यद्यपि यह बात सच है कि केवल अपने साहित्य के कारण किसी भाषा का प्रसार नहीं होता, भाषा के फैलाव में और कारण अधिकतर कार्यकर होते हैं, तो भी साहित्य की राह से हिन्दी बङ्गालियों के हृदय में समाई है, इस राह को छोड़ देना ठीक नहीं होगा।

[२] हिन्दी अब तक मिश्रित भारत की उपयोगी संस्कृति-वाहिनी भाषा नहीं बनी, वह बात हर हिन्दी वाले की अवोमुख होकर मानना चाहिये। अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, जर्मन इत्यादि भाषाओं के आगने, कहां हिन्दी और कहां बङ्गाल, कहां सराठी, और कहां ताम्रिल ! भारत में अब तक एक भी भाषा

ऐसी नहीं है जिसमें अंग्रेजी का सा पुस्तकमय ज्ञान-भण्डार खुला हो। हम बङ्गालियों में हमारी मातृभाषा के लिये गर्व है, परन्तु हमारी भाषा और हमारे साहित्य की असम्पूर्णतायें हम अच्छी तरह से जानते हैं। अंग्रेजी वाङ्मय की खिड़की के बगैर हमारे मानसिक और सांस्कृतिक जीवन के रुद्ध कक्ष में हवा और रोशनी नहीं आ सकती।

आर्यावर्त की पुरानी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा से गौरव-बोध लेकर “मनुसंहिता” में दो-ढाई हजार वरस पूर्व जो पुकारा गया था :—

“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद् अभजन्मनः।

स्वं रत्नं चरित्रं शिष्यैरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥”

—यह बात बीत गई है। संस्कृति में अब भारत के प्रान्त बराबरी रखते हैं, कोई किसी से अपने को छोटा नहीं मानता। लोग अंग्रेजी सीखते हैं, अपनी गरज से; न सीखे, हानि उसी की जो नहीं सीखता; वह अंग्रेजी-प्रारिण होकर अपनी इल्मी ज़िन्दगी में खुद नुकसान पहुँचायेगा। पर हिन्दी सीखना—यह तो sentiment अर्थात् भाव से होता है; जो “एक राष्ट्र, एक भाषा” इस भाव के भावुक हैं, जो भारत को एक और अखण्ड राष्ट्र मानते हैं, और इस कारण भारतीय होकर अन्य प्रान्त के भारतीयों के साथ विदेशी भाषा में वार्तालाप करने में लज्जते हैं, वे चाहेंगे कि किसी उपाय से हिन्दी सीख लें। मैं भी ऐसे भाव का भावुक हूँ, यह कहते मुझे लज्जा नहीं आती। इसलिये, जब युवावस्था में गुरुकुल-वास करने के समय, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था में भ्रमण के लिये मैं यूरोप में प्रवास करने को गया, तो किसी भारतीय से मिलते वक्त मैं हिन्दी ही में बातचीत शुरू करता था; अपने भारतीयत्व या हिन्दीपन की निशानी के लिये कोट के बटन-होल या काजघर में भारत के तिरगे झण्डे की मीनाकारी का बटन लगाता था; और भारतवर्ष द्वारा रोमन लिपि के ग्रहण का पूर्ण रूप से मेरा समर्थन होते हुए भी मैं देवनागरी लिपि को भारतीयत्व का एक निशान और उसका decorative value अर्थात् सजावटी गुण को मान कर, उस लिपि में तथा रोमन में छपाया कार्ड व्यवहार करता था। मगर मैं यह देखता हूँ कि भारत में केवल बङ्गाली ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रान्त के ऐसे बहुत शिक्षित लोग हैं, जो ऐसे भावुक नहीं हैं, जो वहम या भाव से गरज या आवश्यकता को ज्यादातर मानते हैं। शुष्क युक्ति और विचार का शुभ्र आलोक, जो कि भाव या अनुराग के रङ्ग से रञ्जित नहीं हुआ, इससे देखने में इस मनोभाव के विरुद्ध मुझ से कुछ कहा नहीं जाता। इस भाव से ऐसा अभिमत भी प्रकट किया जाता है कि, तमाम दुनिया के लिये एक-ही भाषा हो जाय—जैसे अंग्रेजी—तो उससे सब जातियों के लिये भला होगा। पर यह दूर भविष्य की बात है। जब तक हिन्दी अंग्रेजी के बराबर नहीं होगी, तब तक हिन्दी की चर्चा की प्रेरणा मात्र National Sentiment या जातीय भाव और Pan-Indian National Sentiment अर्थात् निखिल भारताभूमी जातीय भाव हो रहेगा। और

इस बात पर राष्ट्र-भाषा के सब प्रेमियों को पूरा ध्यान देना चाहिये ; Decentralisation अर्थात् केन्द्राप्सरण, Provincial Autonomy अर्थात् प्रादेशिक स्वतन्त्रता, और Federation अर्थात् राष्ट्र-समवाय—ये तीन, समग्र भारत के एक-भाषित्व के सबसे प्रबल शत्रु बनेंगे ।

[३] हिन्दी उर्दू का भगवा—इसमें जो भाव-सूत्र विद्यमान है, वह है स्वजात्य के साथ वैजात्य का द्वन्द्व । परमेश्वर हमें हमारे अज्ञान से मुक्त करें ; हमारे मुसलमान भाइयों को भी मुक्त करें । मुसलमान जब तक अपना कट्टरपन नहीं छोड़ेंगे, तब तक जातीयता का बोध उन्हें नहीं होगा । ये जातीयता से मुसलमानीपन को बढ़कर मानते हैं ; बहुत से मुसलमानों के मन में संस्कृत से नफ़रत है । पर यह सोचना चाहिये कि कम-से-कम तीन हजार वर्ष से संस्कृत भाषा भारतीय सभ्यता का प्रतीक बन रही है । संस्कृत का प्रभाव हमारे शिरा-उपशिराओं में प्रविष्ट हुआ है । यदि हमारी सभ्यता पर हमारी कुछ भी भद्रा रहे, कुछ भी अभिमान रहे, तो हम संस्कृत को छोड़ नहीं सकते । संस्कृत की ज्योति ने एक समय समग्र पूर्व-एशियाखण्ड को उद्भासित किया था । पृथ्वी में तीन मौलिक और स्वतन्त्र सभ्यताएँ अति प्राचीन काल में उत्पन्न होकर आज तक किसी-न-किसी रूप में चालू हैं । एक—ग्रीक या यूनानी सभ्यता, जिसका परिवर्तित रूप आधुनिक यूरोपीय सभ्यता है । दो—चीनी सभ्यता, जिसके आधार पर जापान की सभ्यता बनी ; और तीन—भारतीय सभ्यता । अरबी और मुसलमानी सभ्यता दर-असल यूनानी सभ्यता ही की एक अर्वाचीन शाखा है । पुराने ग्रीक, चीनी और संस्कृत—ये तीन भाषाएँ जगत के श्रेष्ठ चिन्तन के विरन्तन भण्डार बनी हैं, मनुष्य के मनुष्यत्व का विकास और अनुभूति का श्रेष्ठ प्रकाश इन तीन भाषाओं में निहित है ; अब तक इन तीन भाषाओं की पुस्तकें सर्व-जातीय मनुष्यों में पुष्पार्थ ला देती हैं । क्या हम अपनी राष्ट्र-भाषा में संस्कृत को नीचा स्थान दे सकते हैं ? हमारे मुसलमान भाई लोग चाहे जितनी खुशी अरबो अल्फ़ाज़ से दिली लुत्तुफ़ और रूहानी बलबन्दी या मस्सरत मनायें, अरबी अपने स्थान पर विराजती रहे ; पर हम यह नहीं मानेंगे कि उत्तर भारत की आर्यभाषा के तीन हजार बरस के इतिहास का परिणाम यह है :—

“कभी, अग मुन्तज़रे दक्कीक़्त, नज़र आ लिबासे मजाज़ में ॥”

अथवा—

“अदम से जानिबे हस्ती तलाशे यार में आये ।

हवाए गुल में हम किस बादिये पुरखार में आये ॥”

भाषाएँ दो प्रकार की होती हैं ; एक—जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं Building Languages अर्थात् बनानेवाली भाषाएँ, जिनमें अपने धातु प्रत्ययदि के सहारे से नये शब्द बनाये जाते हैं, जैसे जर्मन भाषा ; दो—Borrowing Languages या उधार करनेवाली भाषाएँ हैं, जो कि आवश्यक शब्द दूसरी किसी भाषा से ले लेती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, जो लैटिन और फ़्रांस से बहुत शब्द

कैसी है। हिन्दी की बनावट-शक्ति निरन्तर कम नहीं; तो भी हिन्दी उधार करनेवाली भाषाओं के पर्याय में आ गई है। यह हिन्दी तथा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिये कुछ नई बातें हैं। पहले जब संस्कृत बिगड़ कर प्राकृत हो गई, तब से शुद्ध संस्कृत शब्दों को प्राकृत में ला देने की रीति चली आई। अपभ्रंश में काफ़ी संस्कृत शब्द मिलते हैं पुरानी हिन्दी में भी मिलते हैं। हिन्दीवाले मुसलमान पहले पहले संस्कृत भरी हिन्दी व्यवहार करते थे, पर सोलहवीं सदी के अन्त से दक्षिण उत्तर-भारत से आये हुए हिन्दीवाले मुसलमानों में संस्कृत को छोड़ कर फ़ारसी से शब्द (आवश्यक हो या न हो) उधार लेना शुरू हुआ। ऐसे, मुसलमानों में “दक्की” पैदा हुई, जो कि उत्तरी उर्दू की रहनुमा बनी। मुसलमानों के हाथ में हिन्दी सतरहवीं सदी से इस नई राह पर चली, शुद्ध हिन्दी से पृथक् होकर उर्दू बनी। पर हिन्दी “मूर्दे” भाषा नहीं है। अंग्रेज़ सरकार और सम्प्रति कांग्रेस से सहारा पाकर उर्दू वाले हिन्दी के ऊपर, धीरे अत्याचार करने लगे हैं। इसमें सन्देह हो तो रेडियो की विभिन्न स्टेशन को “हिन्दुस्तानी” में बातचीत सुनिये। उर्दू वालों में कुछ लोग ऐसा बताते करते हैं कि इनके खयाल में भारतवर्ष में हिन्दी और संस्कृत का नामो निशान मिट गया है।

भारत के चार-पन्चमांश के अधिवासियों की ओर से—न केवल हिन्दुस्थान या उत्तर भारत के हिन्दी वालों की तरफ से, बल्कि जिनमें हिन्दी प्रचार करना मुनासिब समझा जाता है उन गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्णाट, केरल, तामिल-नाडु, उडुप्पा, बङ्गाल, आसाम और नेपाल की तरफ से हमें साफ़ कह देना चाहिये—संस्कृत को छोड़ कर हिन्दी राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती। जहां तक हो सके, अपने प्राकृतज धातु और प्रत्ययों से, अपने प्राकृतज शब्दों से चाहे अपने आत्मसात्-कृत कुछ विदेशी शब्दों से अपनी building या बनावटी शक्ति से, हिन्दी नये शब्द बना ले; पर जहां borrowing या उधार करने की ज़रूरत होगी, वहां हिन्दी साधारणतया संस्कृत ही की शरण ले,—अपनी उत्पत्ति के समय से हिन्दी जैसा करती आई है। इसके बाद हिन्दी में जितने अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी इत्यादि के शब्द naturalised या चाख हो गये हैं, वे रखे जायें। ऐसे शब्द गिनती में कई हज़ार होंगे; मगर पांच हज़ार से ज्यादा नहीं। हिन्दी के बहुत से सामान्य शब्द ऐसे विदेशी शब्द हैं; इनके संस्कृत या शुद्ध प्राकृतज हिन्दी प्रतिशब्द रहते हुए भी, वे अब के समय में जैसे—तैसे इस्तेमाल किये जायेंगे; जैसे—“आदमी (=मात्स्य, मत्स्य), औरत (=भ्री, नारी), इना (=भयार, बतास, वायु), जगह (=और, स्थान), माऊन (=बिदित, ज्ञात), मुस्क (=देख), अरज़ (=निवेदन), हुकूम (=आज्ञा), नौकर (=दास), किताब (=पुस्तक), खरब (=अथ), बरखा (=रहें), शर्म (=लज), हड़ (=सीमा)”, इत्यादि। ऐसे बहुत से शब्दों का शुद्ध हिन्दी प्रतिशब्द मिलना मुश्किल है। इन शब्दों के अलावा, हम मुसलमानी मजहब के लिये, इस्लामी तसद्दुल, इस्लामी अवयव की खास बातों के लिये, कुछ—कई सौ—कहिये दो

एक हज़ार—अरबी और फ़ारसी शब्दों के वास्ते हिन्दी में स्थान रख देंगे। मगर Trigonometry या “त्रिकोणमिति विद्या” के लिये “इस्लुल् मुसल्लस्”, Electricity “ताक्ति विद्या” या “विजली” के लिये “इस्लुल्-बर्क”, Physics अर्थात् “पदार्थ विद्या” के बदले “इस्लुत्तमाई” बोलने से जी चक्काता है। संस्कृत के अनन्त ज्ञान-भण्डार को छोड़ कर अरब के क्षरणायु होना—यह हमारे पूर्वजों को गौरवमय स्मृति का अपमान करना होगा, आत्महत्या होगी। संस्कृत-शब्द-विहीन हिन्दी की अपेक्षा शुद्ध और सरल संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होने के लिये अधिक योग्य होगी।

हिन्दी और उर्दू का फैसला इन दोनों की साधारण सम्मति हिन्दी के प्राकृतज्ञ शब्दों के आधार पर होना कठिन या असंभव है। एक तरफ़ रहा “विद्यामन्दिर”, दूसरे तर्फ़ से आया “बैतुल्-इस्लू” बेचारे “पढ़ाई-पर” की दौड़ बड़ी दूर तक नहीं हो सकती। जब तक तुर्की और ईरानी मुसलमानों की तरह सुबुद्धि हमारे भारतीय मुसलमानों में नहीं आवेगी, जब तक भारत के सरकारी साक्ष्य या तृतीय पक्ष का मनोभाव नहीं बदलेगा, तब तक इस फैसले की चेष्टा व्यर्थ होती रहेगी। तुर्क मुसलमान, अरबी “अल्लाह” शब्द का बहिष्कार कर अपनी तुर्की भाषा के प्राचीन शब्द “तेज़रि” का पुनरजीवन और पुनः प्रयोग कर रहा है; ईरानी मुसलमान ने अपने शुद्ध आर्य शब्द “ख़दा” को कभी नहीं छोड़ा (“ख़-दा” अर्थात् “ह-दा” का संस्कृत प्रतिरूप है “स्व-धा”, अर्थात् “स्वयम् करनेवाला”); आजकल ये पुराने आर्य शब्दों को फिर पुनरुद्धार करके व्यवहार में लाते हैं। तहरान के विश्वविद्यालय का नाम अब “दास्-उल्लम” नहीं है, इसे बदल कर “दानिश्गाह” रखा गया (जिसका वैदिक संस्कृत का प्रतिरूप है “ज्ञान-गात्र”)। आशा है कि आखिर भारत के मुसलमानों को भी ऐसा ध्यान आ जायगा, और ये संस्कृत को नये दृष्टिकोण से देखेंगे। ऐसा शुभ दिन जब आवेगा, तब भारत के सब दुःखों का अन्त होना होगा। परन्तु जब तक वह नहीं हो, तब तक हिन्दी हिन्दी ही रहे, उर्दू में लीन न हो जाय; क्योंकि उर्दू की तरफ़ से अपने दावे को कम करने का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता। उर्दू में सना कर, हिन्दी “आम-प्रश्न” नहीं बनेगी, पर हिन्दी के अन्तर्गत हिन्दू-संस्कृति गायब हो जायगी, और बंगला मराठी गुजराती आदि के लिये यह उर्दू-हिन्दी आशङ्का का कारण बनेगी।

[४] मद्रास के स्कूलों में हिन्दी को compulsory या आवश्यक बनाना किसी हिन्दी-वाले प्रदेश को कार्रवाई नहीं थी, पर इससे अत्युत्साही मद्रासी हिन्दी प्रेमी ने हिन्दी का नुकसान पहुँचाया। रातोंरात ये प्राविड़ी भारत को हिन्दी-दाँ बनाना चाहते हैं; पर “जल्दी का काम शैतान का है”, यह मसल हमें भूलना नहीं चाहिये। हिन्दी-विरोधी आन्दोलन मद्रास में मकबे के बाद मैं सुदूर कन्या-कुमारी गया था (१९३९ साल के जुलाई महीने में); वहाँ स्वामी विवेकानन्दजी के नाम से एक छोटा पाठशाला बना है, जिसमें एक हिन्दी पाठशाला भी खुली थी; पर मैं ने देखा, वहाँ हिन्दी-विद्वेष इतना प्रबल हुआ था, कि हिन्दी पाठशाला के नाम की भी पाठशाला के दीवाल से भिड़ाने की चेष्टा हुई थी।

laissez faire—अपनी खुशी से चली—इस नीति के सिवाय ऐसे मामले में अच्छी नीति और कोई नहीं है। यदि कांग्रेसी राज में जहाँ हिन्दी चाल नहीं है ऐसे किसी प्रदेश में हिन्दी आवश्यक की जाय, साथ-साथ हिन्दी वाले प्रदेशों में और किसी आधुनिक भारतीय भाषा को (छात्रों की खिच या सुभीते के अनुसार बङ्गला, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलुगु जो कुछ हो) वैसी आवश्यक करना उचित और न्याय्य होगा। इससे किसी प्रदेश के लोगों को रज होने का कारण नहीं रहेगा। मैं ने इसके पहले एक बार इस विषय पर अपने मन्तव्य का प्रकाश किया था, जब मैं कुमिठा के राष्ट्रीय-साहित्य-सम्मेलन का सभापति बना और मैं ने अपना भाषण पढ़ा। काशी के निखिल-भारतीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति श्रद्धासिंह पण्डित श्रीयुक्त अम्बिकाप्रसादजी बाजपेयी ने भी मेरी इस विषय की उक्ति का उल्लेख किया था, कि ज़बरदस्ती से हिन्दी पढ़ाने की चेष्टा से लोग हिन्दी भाषियों पर दुरभिसन्धि का अपवाद देते हैं। अब उचित है कि ऐसे मामले में हिन्दी-प्रेमी और हिन्दी-भाषी निरपेक्ष रहें; जिसकी इच्छा हो वह हिन्दी पढ़े, किसी पर ज़ोर न किया जाय।

[५] बिहार के पूर्व प्रान्त में कुछ अंशों में हिन्दी और बङ्गला का झगड़ा—यह प्रादेशिक स्वातन्त्र्य के कुफलों में है। हर प्रदेश totalitarian अर्थात् सर्वप्राप्ति बनना चाहता है; इस मतोजा—minorities या संख्यालघिष्ठ सम्प्रदाय या जातियों पर निर्बोध और निर्बिचार निष्ठुरता। अखिल-भारत को एक राष्ट्र बनाना इससे सम्भव नहीं होगा। मानभूम इत्यादि कुछ प्रान्तों में बङ्गला स्मरणातीत काल से लोकभाषा के रूप में चालू है; वहाँ के लोग जो बङ्गला पढ़ना चाहते हैं, उनके लिये निष्काट भाव से बङ्गला पढ़ाने का प्रबन्ध कायम रखा जाय। मातृभाषा के कारण किसी प्रदेश में संख्यालघिष्ठ सम्प्रदाय पर अत्याचार या अविचार नहीं किया जाय। पर हाय, हमारे यहाँ जातिगत या भाषागत संकीर्णता से मुक्त दूरदर्शी नेता बहुत ही कम हैं। ऐसे बर्ग से निखिल भारतीय एकराष्ट्रीयता पर किन्ना नुस्खान पहुँचा है, इसे कौन देखे? पूर्व-भारत राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के इस अधिवेशन के सभापति राजेन्द्र बाबू से एक बङ्गाली हिन्दी-प्रेमी का नम्र विवेचन यह है कि आप अपने खास प्रदेश में, जो कि बङ्गाल का घनिष्ठ पड़ोसी है, totalitarian policy अर्थात् सर्वभुक् नीति के प्रयोग से ऐसा अविचार न होने दें कि जिससे बड़ी बड़न हिन्दी छोटी बड़न स्वरूप बङ्गला के सामने दुश्मन बने, और जिससे भारत की भावी एकता के एक प्रधान साधन हिन्दी के मारफ़्त बनने वाले एकमात्रिक को हानि पहुँचे।

[६] सिर्फ भाषा की दृष्टि से हिन्दी की कठिनाई। अब इस विषय पर इतना ज़ोर देना मैं नहीं चाहता। हिन्दी की कठिनाइयों की निरासि के लिये “चालू हिन्दी”, “बाजार या बाजारी हिन्दी”, Basic Hindi या “लघुशैली की हिन्दी” का प्रस्ताव मैं कर चुका हूँ। मेरा विश्वास है, देश में अर्थवैतिक साम्यवाद जितना फैल जायगा, देश के जनगण की जागृति जितनी ही बढ़ेगी,

भाषा का सरलीकरण उतना ही होगा। यूरोप में कहीं कहीं Capitalism के साथ रोमन लिपि से अतिरिक्त और अनावश्यक Capital Letters को भी निकाल देने का प्रयास नज़र में आता है। भारत की भावी राष्ट्र-भाषा के लिये अपना प्रस्ताव मैं और एक बार पेश कर रहा हूँ—अलग छाने योग्य कुछ विशेष निर्देशक चिह्न के साथ प्रचलित चौबीस रोमन वर्णों में लिखी, बाबाऊ हिन्दी के आधार पर बनी, लिङ्ग-भेद, बहुवचन के प्रत्यय, और अतीत की क्रिया में प्रयोग-भेद से वञ्चित सरल-व्याकरण-वाली लघुशैली की हिन्दी, जिसमें हज़ारों चालू अरबी-फ़ारसी शब्द रहेंगे पर जो साधारणतया संस्कृत से अपने culture words अर्थात् उच्च भाव के शब्द लेगी—मेरे विचार में यही भावी राष्ट्र-भाषा का रूप है। अपने आदर्श को खुलासा करके समझाने का अवसर मेरे लिये यह नहीं है; मैं फिर कभी करूँगा। पर मैं die-hard fanatic अर्थात् आप्राण लड़ने वाला अन्यविश्वासी नहीं हूँ। मेरे विचार में कुछ सत्य हो, तो वह नहीं मरने का। लिपि, भाषा और संस्कृत,—ये ऐसे विषय नहीं हैं कि जहाँ विचार ओर सिद्धान्त हो गये तहाँ फ़ौरन परिवर्तन किया जाय। लिपि बदलने में दो एक पीढ़ी लग जायगी; तुर्की ने दस बरस के बीच अरबी लिपि छोड़ रोमन लिपि ले ली है, मगर कहां औपज्ञानिक और कठिनाई से भरी हुई अरबी लिपि, और कहां हमारी वैज्ञानिक पद्धति के आधार से वर्णों की सजावट की हुई देवनागरी प्रभृति भारतीय वर्णमालाएँ! Experimental Stage या परीक्षा का काल कुछ तो लगेगा ही। मेरा विश्वास यह है कि जैसे समय-निर्देशक घड़ी जैसे बहुत से यन्त्र बाहर से आये, वैसे ध्वनि-निर्देशक रोमन लिपि आयगी। मैं इसे काल के ऊपर छोड़ देता हूँ। पर जब तक रोमन लिपि न ली जाय, तब तक देवनागरी के सिवा दूसरी किसी लिपि में भारत की राष्ट्र-भाषा लिखने की बात उठ भी नहीं सकती।

हिन्दी का भावी रूप जो हो सो हो, इस की लिपि रोमन हो या देवनागरी रहे, इस में संदेह नहीं कि हिन्दी एक बड़ी भारी बोली, एक महत्त्वपूर्ण भाषा है, पृथ्वी की श्रेष्ठ भाषाओं में है। भारत की यह मुख्य भाषा है, राष्ट्र-भाषा का पद इसी का है। कुछ बङ्गाली सज्जन, जिन में ऐसे मनस्वी हैं जो कि न केवल बङ्गाल के परतु समग्र भारत के श्रेष्ठ नेता गिने जाते हैं, राष्ट्र-भाषा बनाने के लिये बङ्गाल का दावा पेश कर रहे हैं। इन की चेष्टा मेरे विचार से निरर्थक है; यह केवल विद्वान् और दूसरे प्रांतों में बङ्गाल को दबाने के प्रयास की प्रतिक्रिया है। हिन्दी का स्थान आकस्मिक नहीं—केवल Propaganda या प्रचार का फल नहीं है। वैदिक, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अभ्रंश, वज्रभाषा, खड़ी-बोली हिन्दी—आन्तःप्रादेशिक भाषाओं की इस परंपरा से हिन्दी आई है। केवल साहित्य के कारण किसी भाषा का फैलाव नहीं होता, यह मैंने कहा है। बङ्गाल का आधुनिक साहित्य बहुत श्रेष्ठ है, यह ठीक है; पर हिन्दी के प्राचीन साहित्य का महत्त्व कुछ कम नहीं। किसी भाषा में बोलनेवालों की प्रपार-शक्ति, कर्मशक्ति और प्रभुत्व-शक्ति के कारण उस का प्रसार होता है। हज़ारों

आदमी, जो कि अपने घर में हिन्दी नहीं बोलते जिनकी घरेलू बोली अवधी, भोजपुरिया, मगही, मैथिली, मारवाड़ी या पंजाबी है—ज्यों त्यों उन्होंने हिन्दी को अपनाया है ; और इस के कारण हिन्दी से इनका संयोग और संयोग से प्रेम Impersonal निर्वैयक्तिक अववा भावमय है । हिन्दी इनके सामने न केवल एक भाषा, पर एक Idea, एक भाव की मूर्ति या प्रतीक बनी है ; उत्तर भारत की अखंड एकता का भाव हिन्दी को आश्रय कर के पुष्टि लाभ करता जाता है । बङ्गला या और किसी भाषा में यह भाव कहाँ ? फिर बङ्गला अपने उच्चारण और व्याकरण विषयक कुछ गुणों के कारण उत्तर भारत की और आर्य भाषाओं से अलग बन गई है । बङ्गला के मुताबिक संस्कृत शब्दों के उच्चारण भारत के दूसरे प्रान्त कभी ग्रहण नहीं करेंगे ; संस्कृत शब्दों से समृद्ध होते हुए भी, इसमें आन्तःप्रादेशिक समझौते में बोल-बाल की बङ्गला कुछ लाभ नहीं उठा सकती । “साधु भाषा” और “चलित भाषा” बङ्गला में इन दोनों शैली के अन्वेषण और बराबरी ने बङ्गला को और भी कठिन बना दिया है ।

बिना किसी की चेष्टा से, बिना प्रचार से, गये तीन चार सौ साल में, पछाहे की भाषा हिन्दी, या हिन्दुस्थानी अवधी, बघोजी, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, लहंदी, राजस्थानी, भोजपुरिया, मगही, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊँजी, इन पृथक् पृथक् भाषा के क्षेत्रों में साहित्यिक भाषा बनी है । पुरानी धारा—मध्यदेश की भाषा की प्रतिष्ठा और प्रभाव—इसका अन्यतम ऐतिहासिक कारण है ; पर आर्यभाषी उत्तर भारत का ऐक्य-बोध इसका एक अमूर्त भावमय कारण है । बङ्गाल पहले से इस ऐक्य-बोध का अनुभव करता था, और अभी करता है ; बङ्गाल के सब नेताओं ने एक अखण्ड भारत की बात कही है—कभी इन्होंने समग्र भारत से विच्छिन्न बङ्गभूमि की कल्पना नहीं की । प्राचीन हिन्दू युग की बात छोड़ दीजिये, उस समय न प्रादेशिक भाषाओं का उद्भव हुआ था, न प्रादेशिक भाषाश्रयी जातित्व का बोध था ; मध्य-युग के बङ्गाल में बङ्गला भाषा का जन्म हुआ, पर उत्तर भारत से इसका योग नहीं टूटा ; काशी, कदावन, जयपुर तक बङ्गालियों की प्रतिष्ठा हुई, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन में बङ्गालियों ने भाग लिया था । बङ्गाली संत और साधक लोगों का प्रभाव दूर गुजरात, राजस्थान, पंजाब तक पहुँचा था ; विहण बङ्गला के पद इतने दूर दूर स्थान के नाथगुरु और वैष्णव अजादों में मिटे हैं । ऐसी सांस्कृतिक लेन-देन अभी तक चर रहा है ; आधुनिक काल में जैसे बङ्गला में हिन्दी के काफ़ी शब्द आये हैं, वैसे ही हिन्दी में भी बङ्गला शब्द आये हैं, हिन्दी ग़ज़ शैली को बनावट में बङ्गला का भी प्रभाव बहुत मिलता है । अपनी मातृभाषा बङ्गला को न छोड़ कर, बहिक अब जैसे ही इसकी चर्चा और इस पर प्रेम रखते हुए, हम में हिन्दी की चर्चा, हिन्दी से गहरा परिवर्ध हो सकता है । पूर्व-भारत राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति इस काम में बङ्गाल को सहायता दे ।

अमेरिका, फ़्रांस, अरब-देश प्रवृत्ति स्थानों में “हिन्दू” का अर्थ “भारतीय” केवळ अनुसन्धान भारतीय नहीं है । “हिन्द” के लोग “हिन्दू” हैं ; हिन्द की एकनाम भाषा न हो, पर हिन्द की मुख्य

भाषा "हिन्दी" है; हिन्दुस्थान* हिन्द, और हिन्द को राष्ट्र भाषा "हिन्दी"—ये दोनों अवयुक्त हों।
अथ भारत ॥ वन्दे मातरम् ॥

—

* फारसी शब्द हिन्दोस्तान, हिन्दूस्तान या हिन्दूस्तान उर्दू में चालू है। हिन्दी में भी यह फारसी रूप कुछ समझा जाता है। पर बहुत से हिन्दीवाले इस शब्द का भारतीय रूप हिन्दुस्तान बोलते हैं, और अपने को हिन्दुस्तानी कहते हैं। बङ्गाली, ओड़िया, आसामी, मराठी, गुजराती, नेपाली, तेलुगु, कानाड़ी प्रभृति भाषाओं में हिन्दूस्तानी या हिन्दूस्तानी रूप ही चालू है। हिन्दी में इस भारतीय रूप का व्यवहार होना चाहिये, हिन्दी, या हिन्दुस्तानी। हिन्दुस्तानी कहने से बहुत खोबों का विचार होता है कि उर्दू की बात है : अंग्रेजी में Hindustani और Urdu समर्थक हैं, और हाल के काँग्रेसी रिवाज में हिन्दुस्तानी और उर्दू कार्यतः बराबर होते जाती हैं। परन्तु भारतीय रूप हिन्दुस्तानी कहने से भारतीयता की कूट की सम्भावना नहीं होती। राजस्थान, राजस्थानी शब्द हिन्दी में हैं। इन शब्दों के साथ हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तानी ये दो शब्द होना चाहिये। यह भारतीय हिन्दू या वर्चस्विता हिन्दी में गृहीत होना चाहिये।

विविध-विषय

(१)

रामकीर्ति

रामायण ही हिन्दू धर्म का एक ऐसा ग्रन्थ है जिसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब जानते हैं। यहां तक कि इराम में भी—जिसे अब थाई कहते हैं—भामवन्द की कोति श्रद्धा और भक्ति से गाई जाती है। यों तो थाई वासी बुद्ध के अनुयायी हैं लेकिन हिन्दू संस्कृति के साथ साथ रामायण भी वहां जा पहुँचा और आज भी वहां बड़े चाव से रामलीला होती है। थाई वाले रामायण को “रामकीय” (रामकीर्ति) के नाम से जानते हैं और इसको कविता उनके हृदय में गुञ्जल करती है।

थाई में रामायण का प्रवेश १३वें शताब्दी में हो चुका था लेकिन कविता का रूप उसने १८वें शताब्दी में, जिसे थाई वाले “रत्नकोपिन्द्र-काल” कहते हैं, ग्रहण किया। आज भी रामकीर्ति सर्वश्रेष्ठ काव्यों की गिनती में है।

रामायण का थाई की कला पर भी बहुत असर पड़ा है और उनकी चित्रकला रामायण के दृश्यों से परिपूर्ण है। मन्दिरों की दीवारों, मकानों में यहां तक कि पक्षों और तर्कियों के गिलाफों पर भी राम और रावण के चित्र कसीदे से काढ़े जाते हैं। बगकोक के प्रसिद्ध ‘एमरलड बुद्ध’ के मन्दिर में दो सौ सुन्दर चित्रों में रामायण की कथा चित्रित की गई है।

राम कीर्ति मोटे तरीके से तो रामायण ही की रूपरेखा है लेकिन कहीं कहीं कथा का रूप इतना बदल गया है कि यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह वही बाल्मोकि-कृत रामायण है या दूसरी कोई।

रामकीर्ति की कथा विष्णु के तीसरे अवतार से शुरू होती है और दशम अवतार राम को मान कर राम की गाथा गाती है। इसके अनुसार दश अवतार यों थे—(१) वराह (२) कच्छप (३) मत्स्य (४) महिषासुर (महिषासुर को मृत्यु दण्ड देने के लिये) (५) योगी (त्रिपुरस से शिवलिङ्ग उठाने के लिये) (६) सिंह (नरसिंह) हिरण्यपाक सुर (हिरण्यकश्यप) संहार करने के लिये (७) कुम्भका (वामन) बलि को उठाने के लिये (८) कृष्णवतार (९) मोहिनी (१०) रामावतार। दूसरा अन्तर यह है कि जहां हिन्दू धर्म में ‘ईश्वर’ नाम का कोई विशिष्ट और विभिन्न

देवता नहीं है वहां रामकीर्ति ने नारायण (विष्णु) से ऊँचे स्थान में ईश्वर को रखा है । ईश्वर इसलिये शायद शिव ही हों ।

रामायण में आने वाले नामों में भी कई जगह हेरफेर है । जैसे मन्थरा को 'कुस्ती' के नाम से पुकारा है—शायद यह 'कुब्जी' का अपभ्रंश हो । 'शत्रुघ्न' को 'शत्रुद', कुवेर को 'कुपेरा' गरुड को 'कुत' और लक्ष्मण को केवल 'लख' के नाम से पुकारा है । थाई भाषा में वर्ग के तृतीय तथा चतुर्थ अक्षर एक ही तरह से उच्चारित होते हैं और शायद इसीलिये बहुत से नाम बदल गये हैं । जैसे भरत को बरत और कहीं कहीं 'फून' कहा है । इसके अलावा बहुत से नाम तो इस तरह से बदल गये हैं कि उनमें उच्चारण का दोष नहीं मालूम पड़ता, बल्कि यह ज्ञात होता है कि उन पर तामिल भाषा का असर पड़ा है । कई जगह बड़े नाम छोटे भी कर दिये गये हैं जैसे लक्ष्मण का 'लख' विभीषण का 'बिमेख', महिरावण का 'मायारव' तथा ब्रह्माक्ष का 'ब्रह्माश' । ऐतिहासिक छान-बीन करने वालों को खास करके उनको जो कि हिन्दू संस्कृति के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं रामकीर्ति में काफ़ी खोज का मसाला मिल सकता है ।

—श्री लक्ष्मीनिवास बिड़ला ।

(२)

कामरूप (आसाम)

प्राचीन काल में कामरूप का विस्तार आधुनिक आसाम से अधिक ही था । पश्चिम में इसका विस्तार कर्तोआ नदी तक होने के कारण आजकल का कुचबिहार राज्य और रङ्गपुर उसी के अन्तर्गत थे । यह कामरूप राज्य अतिप्राचीन है ; वैदिक काल में वह 'पणियों' के आधीन था । वे वैदिक सभ्यता के विरोधी थे । वैदिक सभ्यता की विस्तृति के साथ ही साथ ये पणि भारतवर्ष से भाग खड़े हुए और उन्होंने फ़िनिशिया (Phoenicia) में जाकर अपना उपनिवेश स्थापित किया । पणियों को दबाना खूब कठिन था इसलिये वेद के कई मन्त्रों में उन्हें दबाने के लिये इन्द्र की आराधना की गई है । नगेन्द्र बाबू को यह राय है कि आधुनिक आसाम के पहाड़ी जातियों की शाखा में से कुछ उन्हीं पणियों की संतान हैं । ये पणि ही भारतवर्ष में लिङ्ग और योनि पूजा के प्रवर्तक हैं । कई

विद्वानों की यह राय है कि मोहनजोदरो और हरप्पा में प्राचीन सभ्यता के जो किन्हीं विद्यमान हैं वे पणि-सभ्यता के ही रूप हैं। वैदिक आर्यों ने पणियों को भगाकर सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ये पणि जादू-टोना के आदि गुरु कहे जाते हैं और परवर्ती काल में उनकी सभ्यता भी आर्यों की सभ्यता में मिल गई जिससे शक्ति-पूजा की नींव पड़ी। इसलिये, "The history of Assam offers many examples of the process by which Brahman priests have established their influence over the non-Aryan chiefs step by step, and drawn them within the roomy fold of Hinduism."

महाभारत में भी इस देश का उल्लेख मिलता है। उस समय भगदत्त वहां के राजा थे। उनकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर में थी जिसे आजकल गौहाटी कहते हैं। 'योगिनी तन्त्र' में भगदत्त की वंशावली के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। ३६० ई० में समुद्रगुप्त लिखित इलाहाबाद के स्तम्भ से यह मालूम पड़ता है कि कामरूप गुप्त साम्राज्य की सोमा में था। सन् ६४० ई० में जब हुएन्त्सांग ने उस स्थान को देखा था उस समय वह कुमार या भास्करवर्म नामक हिन्दू राजा के आधीन था। उसने उन्हें ब्राह्मण जातीय कहा है, लेकिन, "He belonged to a very ancient dynasty,.....and almost certainly he must have been a Hinduised kutch aborigine."

इसके बाद वह पाल राजाओं के आधीन रहा। १२०० ई० (?) में पालवंशीय कुमार पाल ने अपने मन्त्री वैद्यदेव को वहां का शासक बनाया था। १३वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में (१२२८ ई०) आहम् जाति के लोगों ने कामरूप पर अपना अधिकार जमाया और उसी समय से कामरूप का नाम आसाम पड़ा। लेकिन दूसरों की यह राय है कि पार्वत्य श्रेणियों के कारण वहां की भूमि 'असम' या असमतल होने के कारण उस देश का नाम आसाम पड़ा है। लेकिन इसमें कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है।

कुछ भी हो आहम् जाति के लोग उत्तरी ब्रह्मा (ब्रह्मदेश) और चीन-सीमान्त-वासी 'साव' वंश के थे। उस जाति के राजा 'जुहुम्-फा' ने सर्वप्रथम हिन्दू धर्म को अपनाया था। उनका राज्य काल सन् १४९७ ई० से प्रारम्भ होता है। परवर्ती काल के राजा 'जुचेंग-फा' के समय (१६११-१६४९ ई०) शिवसागर के शिवमन्दिर की स्थापना हुई थी और उस समय हिन्दू धर्म ही राज्य-धर्म था।

१ Gait—History of Assam

Lyall—Asiatic Studies

Risley—Census of India (1901)

N. N. Vasu—Social study of Kamrupa आदि ग्रन्थें।

इसके बाद 'सुटुला' राजा ने हिन्दू नाम 'जयध्वज' ग्रहण किया था। उनके समय में आसाम पर मीरजुमलार ने चढ़ाई की थी।

आहम राज रत्नसिंह विशेष प्रसिद्ध हुए थे। उनके समय गोवालपारा तक राज्य-विस्तार हुआ था। तत्पश्चात् अन्तरविरोह के कारण आहम राजा इतने निर्बल हो गये थे कि सन् १७९२ ई० में जब राजा गौरीनाथ सिंह दारांगकोच के राजा और मोयामारिया-धर्मसम्प्रदाय के नेताओं के षड्यन्त्र से सिंहासन से उतार दिये गये उस समय उन्हें ब्रह्मदेश के राजा की सहायता लेनी पड़ी थी। इसका फल यह हुआ कि आसाम राज्य ब्रह्म-राज्य में मिला लिया गया और वहाँ कठोर शासन स्थापित किया गया। सन् १८२६ ई० में ब्रह्मदेश के राजा को अंग्रेजों ने परास्त किया और सन्धि के अनुसार आसाम का दक्षिणी भाग भारत-साम्राज्य में मिला लिया गया। सन् १८३२ ई० में उत्तरी आसाम भी अंग्रेजों के हाथ लगा और बाद में पूरा आसाम ही अंग्रेजों के आधीन हो गया।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आसाम का महत्व बहुत है, क्योंकि, "It is a gate through which successive hordes of immigrants from the great hive of the Mongolian race in Western China have poured into the plains of India." तथा "The religion supplies the clue to the strange Tantric developments of both Buddhism and Hinduism which are so characteristic of Mediaeval and modern Bengal." ३।

आजकल कामाख्या-मन्दिर शाक हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। इस मन्दिर में प्रति वर्ष तीन उत्सव हुआ करते हैं—(अ) पुरषावन (विवाहोत्सव) (ब) मनसा पूजा (सर्प देवी की पूजा) और (स) शारदीया पूजा। महासुनि का मन्दिर भी एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ-केन्द्र है।

— विभूति भूषण चटर्जी एम० ए० ।

३ श्रीरङ्गजीव का सेनापति। इसकी पणखी (१९०४-५ ई०) बङ्गालियार मुहम्मद की पुत्र ने एक बार आसाम पर चढ़ाई की थी लेकिन उसकी पीछा नहीं हुई।

१ Smith : E. H. I,

(३)

राजा भूताल-पाण्ड्य का एक विचित्र कानून

राजा भूतालपाण्ड्य जैनधर्मावलम्बी थे और उनकी राजधानी वर्तमान दक्षिणकन्नड़ (South Kanara) जिलान्तर्गत बारकूर थी। बारकूर इस समय एक उजड़ा हुआ गांव है। परन्तु लगभग दो हजार वर्ष पूर्व वह एक समृद्धशाली नगरी थी। आज भी वहां पर अपने गतवैभव को प्रमाणित करने वाले अनेक उज्जल चिन्ह मौजूद हैं*। दक्षिण-कन्नड़ जिला में आज 'अलियसन्तानद कस्ट्र' के नाम से जो विचित्र कानून प्रचलित है उस कानून का बनाने वाला उक्त राजा भूतालपाण्ड्य ही था। उसकी कहानी इस प्रकार है—उस ज़माने में पाण्ड्य-राज्य में देवपाण्ड्य नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। यों तो वर्ण में वह युद्धक्षत्री था फिर भी व्यापार की ओर उसकी रुचि बलवती रही, इसलिये उसने सहर्ष वैश्यवृत्ति को ही अपना लिया था। उसका व्यापार सम्बन्ध ईजिप्ट आदि सुदूरवर्ती राष्ट्रों के साथ था और इस कार्य के लिये उसके पास सुदृढ़, सुन्दर एवं बहुमूल्य बहुत से जहाज मौजूद थे। देवपाण्ड्य पीछे पाण्ड्यराज्य को त्यागकर बारकूर में आकर बस गया था क्योंकि उस समय वहां का बन्दरगाह प्राचीन भारत के विख्यात बन्दरगाहों में से अन्यतम था।

एकदा जब वह देवपाण्ड्य एक बहुमूल्य नूतन जहाज बनवाकर उसे बाहर भेजने के लिये तैयारी करने लगा तब उसमें कुण्डोदर नामक एक भयङ्कर भूत प्रत्यक्ष हुआ और कहने लगा कि जब तक तुम मुझे एक नरबलि प्रदान नहीं करोगे तब तक इस नवीन जहाज को मैं नहीं छोड़ूंगा। फलतः देवपाण्ड्य गहरी चिन्ता में अविधान्त गोता लगाने लगा। वह दूसरे की बलि कैसे दे सकता था? अन्त में उसने यही तय किया कि अपने सात लड़कों में से किसी एक की बलि दे दूं। परन्तु उसकी स्त्री इस घृणित कार्य के लिये तैयार नहीं हुई। बल्कि इस जटिल समस्या को लेकर पति-पत्नी के बीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ और देवपाण्ड्य की स्त्री अपने सातों लड़कों को लेकर सदा के लिये मातृगृह चली गई। अब देवपाण्ड्य को कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। वह बहुव्ययनिमित्त उस नवीन जहाज को यों ही छोड़ देने के लिये भी तैयार नहीं था। अन्त में उसने अनशन के द्वारा शरीर त्याग करना ही उचित समझा।

यह दुःखद समाचार देवपाण्ड्य की एकमात्र भगिनी सत्यवती को मालूम हुआ। भाई की इस

---

* इस संख्या में विशेष जानकारी के लिये जैन-निष्ठा-साक्षर भाग ४ पृष्ठ २९३ में प्रकाशित 'बारकूर' जीवक मेरा लेख देखें।

दुर्दशा को देखकर सत्यवती का हृदय पिघल गया और उसने नानाप्रकार से भाई को समझाया । जब देवपाण्ड्य अपने कदाग्रह को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हुआ तब सत्यवती भाई को प्राण-रक्षा के लिये अपने एकमात्र पुत्र जयपाण्ड्य को बलि देने के लिये तैयार हुई ।

यथा समय भूतराज कुण्डोदर को बलि चढ़ाने के लिये निर्दोषी अनाथ जयपाण्ड्य निर्दयता-पूर्वक समुद्रतीर पर उस नवनिर्मित जहाज के निकट लूटा ले जाकर बलिवेदी पर खड़ा कर दिया गया । उसके मस्तक पर खड्ग का प्रहार होने ही वाला था इसी बीच में अचानक कुण्डोदर प्रत्यक्ष हुआ और खड्ग को रोककर उसने कहा कि अब मुझे बलि की जरूरत नहीं रही । भूतराज ने तत्क्षण ही जहाज छोड़ दिया और जहाज भी अन्य जहाजों के साथ व्यापार-निमित्त अपने अभीष्ट स्थान की ओर चल पड़ा ।

कुण्डोदर जयपाण्ड्य पर प्रसन्न हुआ और उसने उसे यह आदेश दिया कि आज से तुम अपना नाम जयपाण्ड्य के बदले भूतालपाण्ड्य घोषित कर देना । साथ ही साथ भूतराज ने जयपाण्ड्य से यह भी कह दिया कि बारकू की राजगद्दी अतिशीघ्र तुम्हें ही मिलेगी । इस घटना के कुछ ही पूर्व जयन्ती अर्थात् बारकू के शासक सिद्धवीर का स्वर्गवास हो चुका था । सिद्धवीर की कोई सन्तान नहीं थी, इसलिये राज्य के उत्तराधिकारी को चुनने का पूर्ण अधिकार बारकू की प्रजा के हाथ में था । प्रमुख-प्रजाओं ने एक शुभ मुहूर्त में अपनी निर्विवाद पुरानी प्रथा के अनुकूल भरी सभा में राज्य के प्रधान हाथी को पुष्पमाला देकर उसे अभीष्ट किसी सुयोग्य व्यक्ति के गले में पहनाने का आदेश दिया । हाथी ने उस मङ्गलमयी पुष्पमाला को भाग्यशाली भूताल पाण्ड्य के ही गले में पहना दिया । प्रजा ने भी सर्वगुणसम्पन्न भूतालपाण्ड्य को अपना राजा मानकर उसे सर्व्व विधिवत् राज-गद्दी सौंप दी । राजा भूतालपाण्ड्य भी न्याय पूर्वक प्रजानुरागी बनकर सुख से राज्य करने लगा ।

कुछ समय के बाद भूतालपाण्ड्य के मामा देवपाण्ड्य के जहाज जो व्यापार-निमित्त बाहर गये थे बहुमूल्य चीजों को लेकर बारकू लौटे । अब देवपाण्ड्य सोचने लगा कि यह बहुमूल्य निधि किसको दूँ क्योंकि उसकी स्त्री और उसके लड़के पहले ही उसे एकाकी छोड़कर मातृगृह चले गये थे । अन्त में भूतराज कुण्डोदर की आज्ञा से देवपाण्ड्य ने यही निश्चय किया कि अपनी सारी सम्पत्ती का अधिकारी एकमात्र भूतालपाण्ड्य है और सारी सम्पत्ति उसी को देना सर्व्वथा न्यायसंगत है । तदनुसार देवपाण्ड्य की कुल सम्पत्ति भूतालपाण्ड्य को ही दी गई । इसी अवसर पर राजा भूतालपाण्ड्य को भूतराज कुण्डोदर ने यह आदेश दिया कि तुम अपने राज्य में यह आज्ञा घोषित कर दो कि आज से मेरे राज्य में पिता की कुल सम्पत्ति का अधिकारी पुत्र न होकर बहिन और उसकी सन्तान ही होगी । इसका कारण जनता को यह समझाया गया कि बहिन और उसकी सन्तान को अपने भाई या मामा पर जैसा प्रेम होता है वैसा अमित प्रेम भाई या मामा की स्त्री और पुत्रों को नहीं होता । अन्यथा देवपाण्ड्य की स्त्री उस दयनीय

दशा में उसे एकाकी छोड़ कर अपने लड़कों को लेकर संबन्धविच्छेदपूर्वक मातृगृह नहीं चली जाती। उस विकट परिस्थिति में बहिन, सत्यवती और भांजा भूतालपाण्ड्य ने ही देवपाण्ड्य की प्राण रक्षा की थी।

तभी से यह विविध कानून वहां पर प्रचलित हुआ जो कि आज भी जारी है। गर्वनेमेष्ट भी इस पर अपना हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि इस कानून से उसको कोई हानि नहीं, बल्कि लाभ ही है। अब रही वहां की जनता की बात। इसमें दो पक्ष हैं। एक तो इसके पक्ष में है, दूसरी विपक्ष में। दुनिया अपना ही हानि-लाभ देखती है, दूसरे का नहीं। इसका मतलब यह है कि पिता को अपेक्षा मामा से अधिक संपत्ति पाने की आशा रखने वाले तो इस कानून के समर्थक हैं एवं मामा की अपेक्षा पिता से अधिक संपत्ति पाने की आशा रखने वाले इसके विरोधी बन जाते हैं। इसीसे इस कानून को जड़ से मिटाने के लिये देश-हितैषियों ने कौंसिल में कई बार प्रस्ताव भी रखा, पर वे सदैव इस कार्य में असफल ही रहे। बल्कि भूतालपाण्ड्य की ही कृपा से मलाबार में भी उसी समय से यह कानून प्रचलित हो गया परन्तु अब इधर अनेक देश-हितैषियों के सफल प्रयत्न से यह कानून सदा के लिये वहां से उठ गया।

यह कैसी नीति है? जीवन का अधिक भाग सुख से हो या दुःख से पिता के यह! बिताओ और पिता की मृत्यु के दस बीस रोज के बाद ही सर्वस्व छोड़कर रोते रुकते सदा के लिये वहां से चल दो। वास्तव में इस घृणित प्रथा को कोई भी पुत्र-वत्सल पिता नहीं चाहेगा। राजा भूतालपाण्ड्य को मरे लगभग दो हजार वर्ष बीत गये फिर भी उसका अयशोरुपी कलङ्क कानून के रूप में आज भी मौजूद है। देखें इसका अन्त कब होता है!

—पं० के० मुञ्जली शास्त्री विद्याभूषण।

श्री निम्बार्क सम्प्रदाय

संसार में धर्म, आध्यात्मिकता और दार्शनिकता में भारतवर्ष का स्थान श्रेष्ठ है। भारत की देवगी ने आजकल संसार के बड़े बड़े महापुरुषों का ध्यान आकर्षित किया है। हिन्दू दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आदि पर यहां और विदेश में अच्छी गवेषणा चल रही है और उन पर कई पुस्तकें मूल और अनुदित छप चुकी हैं। सर जान उडरफ साहब ने तन्त्र सम्बन्धीय कुछ पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रचार में सहायता की है। लेकिन खेद है कि धर्म के गूढ़ रहस्य-मूलक वैष्णव ग्रन्थों का उतना प्रचार न हो पाया है और उन पर अच्छी गवेषणा भी नहीं हुई है। इन वैष्णव ग्रन्थों पर गवेषणा करने के लिये और उनके प्रचार के लिये अभी हाल ही में श्री निम्बार्क सम्प्रदाय के कुछ उत्साही व्यक्तियों की सहयोगिता से इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट में एक निम्बार्क विभाग खोला गया है। इसकी कार्य-पद्धति नीचे दी जा रही है :—

१। श्री निम्बार्क सम्प्रदाय तथा अन्यान्य वैष्णव सम्प्रदायों की प्रकाशित पुस्तकें और अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों और वैष्णव धर्म-विषयक दूसरे पुस्तकों की एक लाइब्रेरी बनाना।

२। श्री निम्बार्क सम्प्रदाय और दूसरे वैष्णव सम्प्रदायों की अप्रकाशित, दुष्प्राप्य और विशिष्ट ग्रन्थों को मूल और अनुवाद सहित प्रकाशित करने की व्यवस्था करना।

३। वैष्णव धर्म और दर्शन पर आलोचना करना और समय समय पर लेखादि पढ़ने के लिये सम्मिलित होना।

४। “प्राचीन भारत” के कुछ पृष्ठों में वैष्णव शास्त्र और दर्शन पर लेख प्रकाशित करना।

५। भारती महाविद्यालय के अन्तर्गत धर्म-तत्व शिक्षा कालेज में निम्बार्क दर्शन और धर्म-सिद्धान्त पर शिक्षा देना।

६। इसकी चेष्टा करना कि निम्बार्क सम्प्रदाय के मठ इस कार्य में सहायता करें।

यही है संक्षेप में इस विभाग का उद्देश्य और यही है इसकी कार्य सूची। इसमें शामिल होने के लिये वैष्णवधर्मानुरागियों से प्रार्थना की जाती है। आजीवन सभ्यों का चन्दा ७५) और वात्सरिक चन्दा ६) है। जो महाशय किसी चीज़ का खर्च देंगे (जैसे पुस्तक छापाई या लाइब्रेरी की) उस विषय के साथ उनका नाम संक्षिप्त रहेगा। इसके सभ्यों को प्राचीन भारत की प्रतियां हर माह मुफ्त मिलेगी।

—कालिदास मुकरजी।

सम्पादकोय मन्तव्य

कलकत्ते में बाबू राजेन्द्रप्रसाद के समापतित्व में “पूर्व-भारत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति” का अधिवेशन बड़े जोर शोर से हुआ। विभिन्न प्रादेशिक सज्जनों ने वहाँ हिन्दी प्रचार कार्य के सुभौतों और असुविधाओं पर अपना मन्तव्य प्रकट किया। उनके भाषण से यह मालूम हुआ कि राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचारणार्थ उक्त समिति की ओर से विशेष प्रवेष्टाएँ चल रही हैं। डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या का भाषण वास्तव में हृदयप्राही और सवी परिस्थिति का नकशा था—वह इसी अङ्क में प्रकाशित किया गया है।

*

*

*

*

नाल्न्दा विद्यापीठ की स्थापना से हमें अत्यन्त हर्ष हुआ। वास्तव में ऐसी विद्यापीठ की नितान्त आवश्यकता थी। श्रोयुत धवले ने नालन्दा का परिचय अपनी भूमिका में दिया है—उस पुस्तक की अन्यत्र समालोचना की गई है। यद्यपि नालन्दा का विश्वविद्यालय आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज से प्राचीन है तथापि आज नालन्दा में खण्डहर ही शेष हैं। किसी दिन आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज का भी पुनर्निर्माण हुआ था, और उस पुनर्निर्माण से अग्रज जाति का गौरव बढ़ा था। देश के इस नव-जागृति-काल में हमारा ध्यान क्यों नालन्दा की ओर नहीं जाता ?

*

*

*

*

अगले जन्माष्टमी के दिन भारती महाविद्यालय के धर्मतत्त्वविद्यालय, समाज सेवा शिक्षा विद्यालय, व्यवसाय शिक्षा विद्यालय और महिला शिल्पविद्यालय की स्थापना होगी। डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, माननीय लार्ड सिन्हा, डा० विनयकुमार सरकार और मयूर भञ्ज की महारानी सुचारु देवी कृपया उनका उद्बोधन करेंगे। उनकी कार्यपद्धति दूसरे अङ्क में प्रकाशित होगी।

पुस्तक-समालोचना

नालन्दा—नालन्दा विद्यापीठ का संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य और द्वितीय वर्ष का कार्य विवरण, प्रकाशक श्रीयुत सत्यपाल धवले, मन्त्री, नालन्दा विद्यापीठ, पो० नालन्दा, पटना ।

यह बड़े हर्ष की बात है कि धवले जी और उनके सहकर्मियों ने मिलकर नालन्दा विद्यापीठ की स्थापना की है। नालन्दा के विषय में हर एक शिक्षित भारतीय को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी कुछ न कुछ मालूम है, अतः उस पर कुछ लिखना निरर्थक है।

इस छोटी सी पुस्तक में श्रीयुत धवले ने नालन्दा का महत्त्व दर्शाया है। साथ ही आपने नालन्दा विद्यापीठ की पुनर्निर्माण-समिति, प्रस्ताविन योजना और उद्देश्य आदि दिखलाया है।

ऐसी विद्यापीठ को विशेष आवश्यकता थी। जिस तरह बड़ के एक छोटे से बीज से ही एक भारी वृक्ष पैदा होता है, आशा है उसी तरह इस विद्यापीठ से ही एक विश्वविद्यालय की सृष्टि होगी जिसमें विध्व के विभिन्न भ्रान्त-धर्मावलम्बियों की शीतलाश्रय मिल सकेगा।

—कालिदास मुकरजी।

नवयुग की शिक्षा और साधना, प्रथम खण्ड—श्री सतीशचन्द्र राय, एम० ए०, आई, ई० एम०, पृष्ठ ९८, मूल्य १२/ श्रीहट्ट।

आजकल की शिक्षापद्धति में कई त्रुटियाँ हैं इसे विद्वान् स्वीकार करते हैं। एक त्रुटि यह है कि आजकल की शिक्षापद्धति में धर्माधार तो बिल्कुल ही नहीं दीख पड़ता। शिक्षक भी अपने कार्यों को आदर्श-स्वरूप नहीं मानते, उनका नाता धनोपार्जन से हो रहता है। आलोच्य पुस्तक में शिक्षक के आदर्श, शिक्षा का उद्देश्य, चरित्रगठन आदि पर अच्छी आलोचना की गई है। प्रश्नोत्तर अध्याय उपदेशमूलक है। भाषा भी हृदयग्राही है। हर एक शिक्षक को यह पुस्तक पढ़ना चाहिये।

—विरजाकान्त घोष।

केनोपनिषद्—महन्त श्री १०८ स्वामी धनञ्जयदास महाराज, पृष्ठ २+२९, मूल्य २/ कलकत्ता।

मूल, अन्वय, बङ्गालुवाद और मन्तव्य सहित यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसकी भाषा बिल्कुल सरल बोलचाल की भाषा होने के सबब यह सर्वसाधारण के लिये बोधगम्य है। सावधानी से

पढ़ने पर यह मालूम होता है कि लेखक सफल हुए हैं। आशा की जाती है कि भविष्य में लेखक श्री मिश्रार्क सम्प्रदाय के बहुमूल्य संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद कर अपने सम्प्रदाय के लिये एक महत्त्वपूर्ण कार्य करेंगे।

—विरजाकान्त घोष।

पौराणिक वीरतरङ्ग—आदि खण्ड, श्री मन्मथ नाथ भट्टाचार्य, काव्यतीर्थ, वेदरत्न, पुरातत्त्वभूषण, मूल्य प्रथम खण्ड १-७ पृष्ठ ७०।

यह 'कालिदास समिति' की एक अपूर्व पुस्तक है। उस समिति का कार्य महाकवि कालिदास की रचनाओं का संग्रह और उनका प्रकाशन है। कालिदास के ग्रन्थों को अच्छी समालोचनाएँ यहां से निकल रही हैं।

आलोच्य पुस्तक में पौराणिक तत्त्वों की आलोचना की गई है। आलोचना विद्वतापूर्वक है इसमें संदेह नहीं। इस पुस्तक के प्रकाशन से बहुत कुछ अभाव मिट सका है। आशा है विद्वान् इसको अपनावेंगे।

—तारापद भट्टाचार्य।

नई पुस्तके

The Gr̥hyasutras of Gobhila—By Banamali Vedantatirtha,

Metropolitan Ptg. House, Calcutta.

Women in Rigveda—By B. S. Upadhyā—Benares City

English Translation of Samānya Vedānta Upanishads—

Adyar Library, Madras.

A Historical Review of Hindu India (300 B. C. to 1200 A. D.)

—By Panchanan Raya—Jaipur.

A brief History of the Chauhans of Ajmeer—

By Panchanan Raya—Jaipur.

Some India office letters of the reign of Tipu Sultan—

By Dr. H. C. Ray M. A., Ph. D., D. Litt.

Archæological Survey of Mysore—1938

Do Do Do —1939

महाभारत—पं० पी० एस्० शास्त्री ।

बिहार दर्पण—गदाधर प्रसाद अम्बस्थ ।

विनोद नाटिकल्लु (तेलुगु)—विश्वन्ध कविराजु ।

भारत नो टन्कार (गुजराती)—अरदेशिर फूमजी खबरदार ।

कल्यानिक (गुजराती)— ” ”

हिन्दुस्थान तुं कुठे ?—भास्कर महादेव तंबे ।

छेलेदेर रबीन्द्रनाथ (बङ्गला)—जामिनीकान्त सोम ।

पुरानी-पत्रिकाएं

कालिदास मुकरजी द्वारा संकलित

The Indian Antiquary Vols. II and III 1873 74

On the authorship of the Ratnavali—G. Buhler Ph. D.

डा० फ्लीट (Dr. Fleet) और डा० एडवर्ड हाल (Edward Hall) ने वासवदत्ता की भूमिका में यह लिखा है कि वासवदत्ता के रचयिता काश्मीर के हर्षदेव नहीं बल्कि कन्नौज के श्रीहर्ष या हर्षवर्धन हैं। इस लेख में उस पर विस्तृत आलोचना की गई है।

Nagamangala Copper-plate Inscription—Lewis Rice

यह ताम्रपत्र नागमङ्गल-मन्दिर में मिला था। उसकी लिपि का एक पाठ इस लेख में दिया हुआ है।

Notes on the Saiva-Siddhanta—The Rev. C. Egbert Kennet Vepery, Madras.

तामिलों की एक धर्म-पद्धति शैवसिद्धान्त है। उसका आधार २८वें शैवग्रन्थ या आगम है। इस पद्धति के अनुसरण करने वालों को आगमपन्थी कहते हैं।

Allusions to Krishna in Patanjali's Mahabhashya—

Prof. R. G. Bhandarkar, Bombay.

इस लेख में डा० भण्डारकर ने पतञ्जलि के महाभाष्य में श्रीकृष्ण के विषय में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर आलोचना की है।

An investigation into the Origin of the Festival of Krishnajanmastami—Translated from the German, Prof. A. Weber.

१७ जून सन् १८६७ में Berlin Akademie der Wissenschaften में प्रो० वेबर ने कृष्णजन्माष्टमी-विषयक एक लेख पढ़ा था। उपर्युक्त लेख उसी का अंशतः अनुवाद है। प्रो० वेबर के लेख में जन्माष्टमी उत्सव का मूल कारण, उत्सव की कार्यप्रणाली आदि पर विचार किया गया है। जन्माष्टमी उत्सव में श्रीकृष्ण का जो चित्र किंचा हुआ है उसका भी वर्णन इस लेख में है।

सामयिक-साहित्य

- विश्वा सुधा—सं० पं० रामचन्द्र शुक्ल (जीवन परिचय)—श्री स्वामिमुन्दर दास ।
- पुस्तार्थ —हमारी दान प्रणाली के दोष—श्री अमरचन्द्र नाइटा ।
- „ —शास्त्रों की बातें—श्री बच्छराज सिंघी ।
- मधुकर —टीकमगढ़ का स्रो समाज—सौ० श्री ज्योत्स्ना गोस्वामी ।
- भारती —एक संस्कृत समस्या—श्री प्रभाकर माचवे ।
- कल्याण —देह-देही का विभाग—पूज्यपाद स्वामी जी श्री मोरेश्वरजी महाराज ।
- „ —गीता के अनुसार कर्म का उद्देश्य—श्री अक्षयकुमार बन्धोपाध्याय ।
- „ —श्री शम्भू जी की भक्ति—श्री जयरामदास जी 'दीन' रामावणी ।
- „ —भक्त और भगवान्—स्वामी श्री शुद्धानन्द जी भरती ।
- „ —द्वैतवाद और अद्वैतवाद—श्री रामचन्द्र जी बी० ए० ।
- „ —श्री गङ्गा जी का दुरुपयोग—श्री दयाशङ्कर जो दुबे एम० ए० ।
-

सामयिक संवाद

पूर्वभारत राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन—इसमें “बंगाल में हिन्दी प्रचार कार्य को तीव्र गति से चलाने के लिये आवश्यक योजना बनाने के लिये नीचे लिखे व्यक्तियों की एक समिति बनायी गई” :—

श्री सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या (अध्यक्ष) ।

प्रो० प्रियरजन सेन (सदस्य) ।

श्री काका साहब कालेलकर (सदस्य) ।

श्री बसन्तलाल जी मुरारका (सदस्य) ।

श्री अम्बिका प्रसाद जी बाजपेयी (सदस्य) ।

श्री मँवरमल जी सिंघी (संयोजक) ।

मैसूर में प्राथमिक शिक्षा विस्तार—प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिये मैसूर में जिस सभा की स्थापना की गई थी उसके रिपोर्ट के अनुसार वहां की सरकार ने १८वीं जुलाई सन् १९४१ से उस देश की प्राथमिक शिक्षा के काम को अपने हाथों में ले लिया है ।

रामकृष्ण मिशन विद्यामन्दिर—रामकृष्ण मिशन विद्यामन्दिर का काम ४थी जुलाई सन् १९४१ से शुरू हुआ । फिलहाल इस विद्यामन्दिर में इन्टरमीडियेट (आइ-ए०) तक शिक्षा दी जावेगी । स्वामी विवेकानन्द ने जगत के कल्याणार्थ एक आदर्श शिक्षायतन बनाने की कल्पना की थी, वह कल्पना वास्तविक क्षेत्र में परिणत हुई ।

आधानस्य तु चत्वार उक्ताः काला पृथक् पृथक्।

अन्त्या समिद्धिवाहस्य विभागः परमेष्ठिनः ॥७६॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—आचार्य ने (आधानस्य) अमन्याधान के लिये (चत्वारः) चार (पृथक्+पृथक्) अलग अलग (कालाः) कालों का (उक्ताः) निरूपण किया है, वे इस प्रकार हैं— (अन्त्याः+समित्) अन्त्या समित् काल, (च) और (विवाह) विवाह काल (विभागः) विभाग काल, तथा (परमेष्ठिनः) परमेष्ठिन काल ॥७६॥

भावार्थ—अमन्याधान करने के चार काल हैं (१) शुक्लकल में वेदाध्ययन समाप्त कर जो अमन्याधान किया जाता है उसे 'अन्त्या' कहते हैं, विवाह समय जो अमन्याधान किया जाता है उसे 'विवाह काल' कहते हैं। पति के मरने पर जो अमन्याधान किया जाता है उसे परमेष्ठिन काल कहते हैं, तथा दाय विभाग काल में जो अमन्याधान किया जाता है उसे विभाग काल कहते हैं ॥७६॥

परमेष्ठी विभक्तश्च जुहुयादक्षतान् सकृत्।

प्रातरतूष्णीं घृतं चापि प्रातराहुत्युपक्रमः ॥७७॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(परमेष्ठी) परमेष्ठिन काल में अमन्याधान करने वाला (च) और (विभक्तः) विभाग काल में अमन्याधान करने वाला (अक्षतान्) यवों को (वा) अथवा (घृतम्+अपि) घृत को भी (सकृत्) एकही बार (तूष्णीम्) चुपचाप अर्थात् बिना मन्त्रोच्चारण किये हुये (प्रातः) प्रातः काल (जुहुयात्) अग्नि में निक्षेप करे, यह (प्रातः) प्रातः काल (आहुतिः) आहुति का (उपक्रमः) आरम्भ है ॥७७॥

भावार्थ—परमेष्ठी तथा विभक्त प्रातः काल बिना मन्त्रोच्चारण किये हुये यव वा घृत द्वारा एक ही बार हुक्म करे। परमेष्ठिन काल में अमन्याधान करने वाले को परमेष्ठि तथा विभाग काल में अमन्याधान करने वाले को विभक्त कहते हैं ॥७७॥

अब अरणि के स्वरूपादिकों का निरूपण करते हैं :—

आश्वत्थीन्तु शमीगर्भामरणिं कुर्वीत सोत्तराम्।

उरोदीर्घा रन्निदीर्घा चतुर्विंशकुलं तथा।

चतुरकुलोन्नितां कुर्यात् पृथुत्वेन षड्कुलाम् ॥७८॥

सान्ध्य-शब्दार्थ—(सौत्तराम्) उत्तर अरणि के साथ (आस्त्वामीम्) अस्त्व की लकड़ी की (तु) ही (शमी-वर्षाम्) शमी लकड़ी जो मूल से संसक्त हो उसके साथ (अरणिम्) अरणि को बनावे, उसकी लम्बाई, (उरोः+दीर्घाम्) जंचा जितनी लम्बी, या (रणि+दीर्घाम्) एक हाथ लम्बी (तथा) अथवा (चतुर्विंशज्जुलाम्) चौबीस अंगुल की हो। (चतुराज्जुल+उच्छ्रिताम्) और वह अरणि चार अङ्गुल ऊंची हो तथा (पृथुत्वेन) चौड़ाई में (षड्जुलाम्) छ अङ्गुली की (दुर्यात्) करे ॥७८॥

भावार्थ—अरणि शमी वृक्ष की लकड़ी की होती है। यज्ञों में दो अरणियों की रक्क कर अग्नि प्रकट की जाती है, एक अरणि अस्त्व वृक्ष की तथा दूसरी अरणि जिसे उत्तर अरणि कहते हैं शमी वृक्ष की होनी चाहिये। अरणियों की लम्बाई २४ अङ्गुल, उंचाई ४ अङ्गुल तथा चौड़ाई ६ अङ्गुल की होनी चाहिये ॥७८॥

अब मन्थन मन्त्र अर्थात् प्रमन्थ, चात्र, ओबिली आदिकों का परिमाण निरूपण करते हैं :—

अष्टाङ्गुलः प्रमन्थः स्याच्चात्रं स्यात् द्वादशाङ्गुलम् ।

ओबिली द्वादशैव स्यादेतन्मन्थन यन्त्रकम् ॥७९॥

सान्ध्य-शब्दार्थ—(अष्ट+अंगुल) आठ अंगुल का (प्रमन्थः) प्रमन्थ (स्यात्) होना चाहिये। (चात्रम्) चात्र (द्वादश+अंगुलम्) बारह अंगुल का होना चाहिये और (ओबिली) ओबिली भी (द्वादश+एव) बारह अंगुल की ही (स्यात्) होनी चाहिये (एतत्) यही (मन्थन) मन्थन नामक (यन्त्रकम्) यन्त्र है ॥७९॥

मूलादष्टाङ्गुलमुत्सृज्य त्रीणि त्रीणि च पार्श्वयोः ।

देवयोनिः स विज्ञेयस्तत्र मध्यो हुताशनः ॥८०॥

सान्ध्य-शब्दार्थ :—(मूलात्) अरणि के मूल से (अष्ट+अंगुलम्) आठ अंगुल (उत्सृज्य) छोड़ करके (च) और (पार्श्वयोः) दोनों ओर से (त्रीणि+त्रीणि) तीन तीन अंगुल छोड़ कर जो स्थल निर्दिष्ट हो (स) उसे (देव+योनिः) (देवयोनि) देवयोनि स्थल (विज्ञेयः) जानना चाहिये (तत्र) वहाँ पर (हुताशनः) अग्नि का (मध्यः) मध्यन करना चाहिये ॥८०॥

भावार्थ—अरणि के मूल से आठ अंगुल की दूरी पर तथा दोनों किनारों से तीन तीन अंगुल की दूरी पर जो स्थल है उसका नाम देवयोनि है। इसी देवयोनि स्थल पर अग्नि मथन करके निकालना चाहिये ॥८०॥

मूलादष्टाङ्गुलं त्यक्त्वा अग्रात् द्वादशाङ्गुलम् ।

देवयोनिः स विभेयस्तत्र मध्यो हुताशनः ॥८१॥

सान्न्वय-शब्दार्थ—अथवा (मूलात्) अरणि के मूल से (अष्ट) आठ (अङ्गुलम्) अङ्गुल (ङ) और (अग्रात्) आगे से (द्वादशा+अङ्गुलम्) बारह अङ्गुल (त्यक्त्वा) छोड़ करके जो दोनों ओर का सन्धि स्थल हो (सः) उसे (देवयोनिः) देवयोनि (विभेयः) जानना चाहिये (तत्र) वहाँ पर (हुताशनः) अग्नि का (मध्यः) मध्यन करना चाहिये ॥८१॥

भावार्थ—देवयोनि पर दूसरा मत यह भी है कि अरणि के मूल से आठ अङ्गुल तथा अग्नि से बारह अङ्गुल की दूरी पर जो सन्धि स्थल है वही देवयोनि है वहाँ पर अग्नि मध्यन कर निकालना चाहिये ॥८१॥

खादिरोऽरन्निदीर्घः स्यात् स्रुवोऽङ्गुष्ठपर्ववृत्तः ।

पाणीं स्रुचं बाहुमात्रीं पाणितलाकार पुष्कराम् ॥८२॥

सान्न्वय-शब्दार्थ—(अङ्गुष्ठ+पर्व+वृत्तः) अङ्गुठ के जोड़ बराबर आगे वृत्ताकार बिल कुछ (स्रुवः) स्रुवा (खादिरः) खदिर की लकड़ी की बनी हुई (अरन्निदीर्घः) दो बित्ते लम्बी (स्यात्) हो और (पाणीम्) पलाश की लकड़ी का बना हुआ (बाहुमात्रीम्) बाहु जितने परिमाण में लम्बा (स्रुचम्) स्रुच हो जिसके अप्रभाग में (पाणि+तल+आकार+प्रस्फलाम्) हाथ के तल के आकार के सहस्र विस्तार हो ॥८२॥

भावार्थ—स्रुवा खदिर की लकड़ी दो बित्ते लम्बी होनी चाहिये और उसके अप्रभाग में अङ्गुठ के जड़ बराबर गोल गर्त हो, और स्रुच पलाश की लकड़ी का हो उसकी लम्बाई बाहु जितनी हो तथा उसके अप्रभाग में हाथ के तल के आकार-सहस्र फैलाव होना चाहिये ॥८२॥

सखिलां सग्रे कुर्वीत मेक्षणं स्रुक् स्रुवादिबत् ।

सङ्कुश्वैवोपवेशश्च द्वादशाङ्गुल इष्यते ॥८३॥

सान्न्वय-शब्दार्थ—(मेक्षणम्) मेक्षण नामक पात्र भी (स्रुक्+स्रुवादि+बत्) स्रुच तथा स्रुवादि ही के सहस्र होता है, (तुं) और इसके (अग्रे) अगले भाग में (त्वक्+शिलां) लकड़ी का छिलका छील दिया (कुर्वीत) जाना चाहिये । अर्थात् छिलके में घुसाकर रख दिया जाये । इससे रेखा

हिन्दो-सभा

सभापति—श्रीयुत चन्दासदास जी बिरला ।

सह० सभापति—(२) श्रीयुत बंकीषर जालान ।

(३) „ भागीरथ कानोडिया ।

अन्यान्य सदस्य

- (४) काका काटेल्कर ।
- (५) डा० डी० आर० भंडारकर ।
- (६) महामहोपाध्याय सकलानारायण शर्मा ।
- (७) डा० सुनीति कुमार चटर्जी ।
- (८) श्रीयुत बहादुर सिंह सिंघी
- (९) श्रीयुत मूलचन्द अगरवाल ।
- (१०) डा० बेनीमाधव वड्डा ।
- (११) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त ।
- (१२) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ।
- (१३) श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान ।
- (१४) „ लक्ष्मीनिवास बिरला ।
- (१५) „ पारस नाथ सिंह
- (१६) „ पद्मराज जैन ।
- (१७) „ बाबूलाल राजगर्हिया ।
- (१८) डा० वटवृष्ण घोष
- (१९) पं० श्री रामसुरति मिश्र ।
- (२०) श्रीयुत सतीश चन्द्र शील । (परिचालक)
- (२१) „ कालिदास मुकरजी (सह-सम्पादक)
- (२२) कुमारी पद्मा मिश्रा (सह-सम्पादिका)

प्राचीन भारत का उद्देश्य

हिन्दो में मासिक एवं त्रैमासिक कई पत्रिकाएँ हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं छात्र सम्बन्धीय कोई पत्रिका नहीं दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम क्रमशः भूलते ही जा रहे हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत्व का प्रभाव कैसे डाला था ? कैसे यूनानियों ने यहाँ से विचित्रता पद्धति सीखी ? सम्राट सिकन्दर तो यहाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को देखकर दंग हो गया था । इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश डालना ही है । इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :—

(१) वैदिक शास्त्र (२) दर्शन-शास्त्र (३) धर्म-शास्त्र (४) बौद्ध तथा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद-शास्त्र (६) शिल्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शास्त्र (गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि) (८) हिन्दी-साहित्य (९) समाज तथा नीति-शास्त्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की शिक्षापद्धति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुरातन समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर मन्तव्य (१२) सम्प्रदायीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों का प्रकाशन एवं प्रकाशित ग्रन्थों की समालोचना । संस्कृत, पाली एवं प्राकृत अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद ।

हिन्दी-सभा

सभापति—श्रीयुक्त जगन्नाथराव ओ विक्ला ।

सह-सभापति—(१) श्रीयुक्त वंशीधर जाळान ।

(२) „ भागीरथ कानोडिया ।

अन्यान्य सदस्य

- (४) काका काजेलकर ।
- (५) डा० बी० आर० मंडारकर ।
- (६) महामहोपाध्याय सख्खनादायण धर्मा ।
- (७) डा० सुनीति कुमार चटर्जी ।
- (८) श्रीयुक्त बहादुर सिंह सिन्धी
- (९) श्रीयुक्त मूलचन्द अगरवाल ।
- (१०) डा० वेनीमाधव वडूवा ।
- (११) श्रीयुक्त शिवप्रसाद गुप्त ।
- (१२) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ।
- (१३) श्रीयुक्त देवीप्रसाद खेतान ।
- (१४) „ लक्ष्मीनिवास विकला ।
- (१५) „ पारस नाथ सिंह
- (१६) „ पद्मराज जैन ।
- (१७) „ बाबूलाल राजगडिया ।
- (१८) डा० वसुदेव घोष
- (१९) पं० श्री रामसुरति मिश्र ।
- (२०) श्रीयुक्त सतोष चन्द्र शील । (परिचालक)
- (२१) „ कालिदास मुकरजी (सह-सम्पादक)
- (२२) कुमारी पद्मा मिश्रा (सह-सम्पादिका)

प्राचीन भारत का उद्देश्य

हिन्दी में मासिक एवं त्रैमासिक कई पत्रिकायें हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान सम्बन्धीय कोई पत्रिका नहीं दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-परिभा को हम कबका भूलते ही जा रहे हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत्व का प्रभाव कैसे डाला था ? कैसे यूनानियों ने वहाँ से चिकित्सा पद्धति सीखी ? सम्राट् सिकन्दर तो वहाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को देखकर दंग हो गया था । इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश डालना ही है । इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :—

(१) वैदिक काल (२) वर्ण-काल (३) धर्म-काल (४) बौद्ध तथा जैन काल (५) आनुवंशिक काल (६) सिल्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-काल (गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि) (८) हिन्दी-साहित्य (९) समाज तथा नीति-काल (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की शिक्षापद्धति तथा उनका प्रसार कार्य (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर मन्तव्य (१२) सम्प्रदायीय मन्तव्य । इसके आतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थों का प्रकाशन एवं प्रकाशित पुस्तकों की समालोचना । संस्कृत, फारसी एवं प्राकृत अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद ।

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

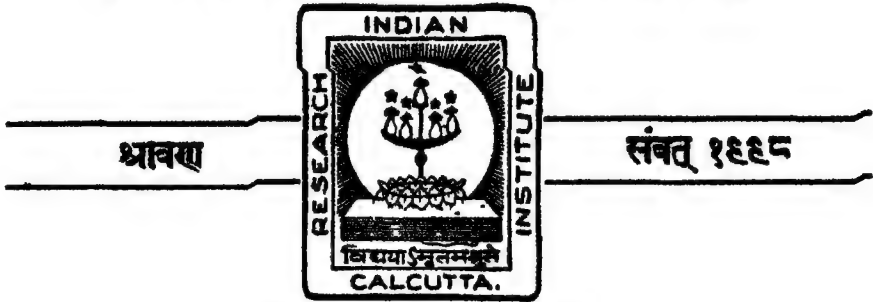
- १। ऋग्वेदसंहिता—मूल, सायणभाष्य तथा अन्यान्य भाष्य एवं अंग्रेजी, बंगला तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा मूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित हो रहा है।
- २। बंगीय महाकोष—४४ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥॥ विस्तृत विवरण के लिये लिखिये :
- ३। बौद्धकोष—१म खण्ड, मूल्य १।
- ४। BARHUT, I—III—डा० वेणीमाधव बड़ुआ-रचित—मूल्य २७।
- ५। GAYA & BODHGAYA—डा० वेणीमाधव बड़ुआ-रचित •
Vol. I—मूल्य ५। Vol. II—मूल्य ७।
- ६। EARLY HISTORY OF BENGAL, I—II
श्रीप्रमोदलाल पाल-रचित,—मूल्य ८।
- ७। LINGUISTIC INTRODUCTION TO SANSKRIT—
डा० बटुकृष्ण घोष-रचित—मूल्य ५।
- ८। UPAVANA-VINODA—
अध्यापक श्रीगिरिजाप्रसाद मजुमदार-सम्पादित—मूल्य २॥।
- ९। INDIAN EPHEMERIS, 1939, 1940—41,
श्री निर्मलचन्द्र लाहिड़ी-सङ्कलित—मूल्य प्रति खण्ड ॥॥।
- १०। पञ्चाङ्ग-दर्पण—श्रीनिर्मल चन्द्र लाहिड़ी एम-ए रचित—मूल्य १॥।
- ११। ĀCĀRYA-PUṢPĀÑJALI VOLUME—
Edited by Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.E.—Rs. 10/-
- १२। PRINCIPLES OF POLITICS—
अध्यापक आर० सि० अधिकारी रचित—मूल्य ८।
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये - - -
साधारण-सम्पादक
इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट
१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

प्रथम वर्ष

सातवीं संख्या

[भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका]

सम्पादक—प्रह्लादहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा

सह० सम्पादक—श्री कालिदास मुकरजी, एम. ए., एम. आर. ए. एच.

सह० सम्पादिका—कुमारी पद्मा मिश्रा, एम. ए.

भौतिकशास्त्र—श्री सतीश चन्द्र शील, एम. ए., बी. एल.

वि. इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

सम्पादक-मंडल

- (१) सभापति—डा० डो. आर. मङ्गारकर, एम. ए., पो. एच. डी., एफ. आर. ए. एस. बी. ।
 (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)
 (२) महामहोपाध्याय सकलभाराखण शर्मा
 (३) प० भगवद दत्त—(वैदिक साहित्य)
 (४) महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती, एम. ए., एल. एम. एस., (आधुनिक शास्त्र)
 (५) डा० प्रभुशक्त शास्त्री, एम. ए., पी. एच. डी. (दर्शन-शास्त्र)
 (६) श्रीयुत न्ही. एस. अग्रवाल, एम. ए. (प्रतन-सत्त्व-विभाग)
 (७) डा० हीरालाल जैन, एम. ए., डी. लिट्. (जैन साहित्य)
 (८) डा० पीताम्बर दत्त बड़थवाल, एम. ए., डी. लिट्. (प्राचीन हिन्दी साहित्य)
 (९) भिष्णु राहुल संकृत्यायन (बौद्ध साहित्य)
 (१०) कालिदास मुक्तरजी, एम. ए.
 (११) कुमारी कृष्णा मिश्रा, एम. ए.
 (१२) श्रीयुत सतीशचन्द्र शील, एम. ए., बी. एल. (परिचालक)

नियमावली

- (१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माह के पहले हफ्ते में यह पत्रिका प्रकाशित होती है। हर संख्या में लगभग ७२ पृष्ठ रहते हैं।
 (२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छमाही मूल्य २।) रुपये (डाक सहित) है। प्रति संख्या की कीमत १।), डाक अलग।
 (३) वार्षिक या छमाही मूल्य पहले देना पड़ता है।
 (४) किसी विशेष-संख्या के प्रकाशित होने पर वार्षिक-ग्राहकों को उसकी कीमत नहीं देनी पड़ती है।
 (५) वर्ष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद पहली संख्या वी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो महोदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें पहले ही सूचित करना आवश्यक है।
 (६) ग्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी हो सके सूचित करना चाहिये।
 (७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले तो ग्राहक १५ दिन के भीतर सह० सम्पादक को सूचित करें।
 (८) लेखक कृपया पृष्ठ की एक ओर अपना लेख भेजें। प्रूफ केवल एक ही बार लेखक के पास भेजा जा सकता है।
 (९) जो महोदय १००) देने की कृपा करेंगे वे इस संस्था के आजीवन—सदस्य बनेंगे। उन्हें पत्रिका एवं इस संस्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें मुफ्त में दी जायेंगी।

ACĀRYA-PUSPĀÑJALI

VOLUME

(In Honour of Dr. D. R. Bhandarkar)

Published by—THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE

Under

THE GENERAL EDITORSHIP

Of

Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.B., F.R.G.S.

Contains nearly 50 articles from eminent indologists of India and Europe such as Prof. H. Luders, Prof. Sten Konow, Dr. Josef Strykowski, Prof. A. B. Keith, Dr. Ganganath Jha and Dr. Ananda K. Coomarswamy, on varied aspects of Ancient Indian Culture and Civilisation.

TO BE HAD OF—

THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE,

INDIA AND THE WORLD

(Organ of the International Federation of Culture)

A monthly Journal devoted to the object of promoting intellectual co-operation and mutual aid amongst the different nations of the world and to propagate the ideas and ideals of India.

General Editor—Dr KALIDAS NAG, M.A., D.Lit. (Paris).

Published by

SATIS CHANDRA SEAL, M.A., B.L.

Hon'y. General Secretary

International Federation of Culture

170, Maniktala Street,

Calcutta.

Annual Subscription Rs. 3/- (Foreign 5 sh.).

सूचीपत्र

लेख	पृष्ठ
१। अश्वघोष और उसकी कृतियाँ—श्री सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए० ...	३८५
२। संसार के इतिहास में सम्राट् अशोक का स्थान— डा० हरिश्चन्द्र सेठ, एम० ए०, पी०एच० डी० (लंडन), साहित्य-भूषण ...	३९३
३। प्राचीन भारत में काशी—डा० बी० सी० ला०, एम० ए०, बी० एल०, पी०एच० डी० ...	३९८
४। वैदिक-संस्कृत के तीन आधार—डा० जे० ज़िस्लरस्की ...	४०८
५। यूनानी दार्शनिकों पर भारतीय दार्शनिकों का प्रभाव— प० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० ...	४१२
६। भक्तमाल की एक टीका—श्री कालिदास मुकरजी ...	४१९
७। बाहीक-बाह्दीक—कुमारी पद्मा मिश्रा, एम० ए० ...	४२६
८। कोऽहम्—श्रीमत्स्वामी जी श्री शङ्करतीर्थ जी महाराज ...	४३०

विविध-विषय

१। पुत्र पर वैज्ञानिक विचार—श्री रामछबीला शास्त्री, सांख्य-व्याकरण-तीर्थ ...	४३३
२। भारतीय वैज्ञानिक साहित्य—श्री सतीशचन्द्र शील, एम० ए०, बी० एल० (अनुवादक—प० वेचन झा, साहित्याचार्य, बी० ए०) ...	४३५
३। भारत-रवि का अस्त—श्री कालिदास मुकरजी ...	४३७
४। इषं चरित में यन्त्रों का उल्लेख—श्री सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए० ...	४३८
५। महाराज कनिष्क के तक्षिला के डिब्बे पर लिखे लेख पर पूर्ण विचार— श्री बैजनाथ पुरी, एम० ए० ...	४३९
सम्पादकीय मन्तव्य ...	४४२
पुस्तक-समालोचना ...	४४३
नई पुस्तकें ...	४४५
पुरानी पत्रिकाएँ ...	४४६
सामयिक साहित्य ...	४४७
सामयिक संवाद ...	४४८
गृह्य-संग्रह—प० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० द्वारा सम्पादित और अनूदित ...	४९-३४

प्राचीन भारत

(भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका)

प्रथम वर्ष

श्रावण (संवत् १९९८)

सातवीं संख्या

अश्वघोष और उसकी कृतियां

श्री सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए०

संस्कृत के अधिकांश कवियों को जीवनी के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उन्हीं में से अश्वघोष भी एक हैं। इस कवि का समय निरूपण करने में निम्न-लिखित बातें विचारणीय हैं :—

१। बुद्धचरित का चीनी अनुवाद पांचवीं सदी के आरम्भ में हुआ था ; अतः इसके पहले अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा होगा।

२। अश्वघोष और कालिदास की शैली से प्रमाणित होता है कि अश्वघोष कालिदास से शताब्दियों पूर्व हुआ था। साधारणतः कालिदास गुप्त-काल का बताया जाता है।

३। चीनी परम्परागत कथाओं के अनुसार अश्वघोष कनिष्क का समकालीन और अभिन्न का व्याख्या 'विभाषा' का लेखक बताया जाता है। कनिष्क के राज्य-काल में विभाषा की रचना हुई थी, ऐसा कहा जाता है।

४। अश्वघोष-कृत शारिपुत्रप्रकरण की पाण्डुलिपि के हस्त-लेख या लिपि को देखने से पता चलता है कि यह कनिष्क या हुविष्क के समय की है—प्रो० ल्युडर्स (Luders)।

५। “व्यवसाय द्वितीयोऽथ.....सोऽश्त्वमूल प्रथमौ”—बु० च० १२, ११५। भाष्यज्ञाप्ति की व्याख्या में मातृचेड का यह वाक्य सुरक्षित है—व्यवसाय-द्वितीयेन प्राप्तं पदमनुस्तरम्।” मातृचेड द्वारा किया गया ‘व्यवसाय द्वितीय’ पद का प्रयोग अच्छा नहीं है, क्योंकि उत्तम पद (=बुद्धत्व)

प्राप्त करने में साथी की जरूरत नहीं है। सम्भवतः मातृचेद् ने अश्वघोष का अनुकरण किया है। मातृचेद्-कृत 'शतपञ्चाशतिक' की शैली को देखते हुए भी यह कहा जाता है कि वह अश्वघोष की शैली से पीछे की है। मातृचेद् ने कनिष्क को एक पत्र लिखा था। अतः मातृचेद् कनिष्क का समकालीन था और अश्वघोष कनिष्क से पहले हुआ था—डा० जौन्सटन।

उपयुक्त बातों पर विचार कर हम कह सकते हैं कि अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था या उससे कुछ ही पूर्व हुआ था। कठिनाई तो यह है कि कनिष्क का समय भी निश्चित नहीं। बहुत से लोग उसका समय प्रथम शताब्दी का अन्तिम चरण बताते हैं और द्वितीय शताब्दी के दूसरे चरण के बाद उसका समय कोई नहीं बताता। डा० जौन्सटन का कहना है कि ५० ई० पू० और १०० ई० के बीच उस कवि का प्रादुर्भाव हुआ था। आज १९४१ ई० में हम कह सकते हैं कि अश्वघोष आज से प्रायः दो सहस्र वर्ष पूर्व हुआ था।

अश्वघोष सुवर्णाक्षी का पुत्र और साकेत-निवासी था*। उसका जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ था और ब्राह्मण-धर्म की ही शिक्षा-दीक्षा उसे मिली थी। उसके ग्रन्थों को पढ़कर हम कह सकते हैं कि उसने हिन्दू धर्म-ग्रन्थों और शास्त्रों का अवश्य अध्ययन किया होगा। बौद्ध-धर्म के गुणों से आकृष्ट होकर वह बौद्ध हो गया। स्वयं बौद्ध होकर वह संतुष्ट नहीं हुआ बल्कि वह उसका उपदेशक और प्रचारक भी हुआ। इस काम के लिए उसने काव्य और सङ्गीत का सहारा लिया था। उसके ग्रन्थ बौद्ध-धर्म के सुन्दर उपदेशों से भरे हैं और उनमें से कई का मुख्य विषय तो धर्म-परिवर्तन ही है। कहा जाता है कि गायकों और गायिकाओं की टोली बनाकर बाजे के साथ जीवन की अनित्यता के मनोहर गीत गा गा कर वह लोगों को अपने धर्म को ओर आकृष्ट किया करता था। चीनी तीर्थ-यात्री इत्सिङ्ग, जिसने ६७१ ई० से ६९५ ई० तक भारत-भ्रमण किया था, बतलाता है कि वह बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था और उस समय के बौद्ध मठों में उसकी रचनाओं का गान हुआ करता था। नागार्जुन, अश्वघोष और देव को एक श्रेणी में रखते हुए उसने यह भी कहा है कि ऐसे पुरुष प्रत्येक पीढ़ी में एक या दो ही होते हैं। हुएनसाङ्ग के अनुसार अश्वघोष, देव, नागार्जुन और कुमारलब्ध (=कुमारलत) चार सूर्य हैं, जिन्होंने विश्व को प्रकाशित किया था।

बौद्ध भिक्षु होने के सिवा वह वाल्मीकि और कालिदास की कोटि का महाकवि था। काव्य-विकाश के क्रम में वह वाल्मीकि के बाद और कालिदास के पहले आता है। काव्य में जिस तरह वह वाल्मीकि का ऋणी और उत्तराधिकारी था वैसे ही कालिदास भी उसका ऋणी था। बौद्ध कवि

१ "चार्य सुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यस्य भदनाश्वघोषस्य महाकवेर्महापादिनः कृतिरिवम्"

—कवि-कृत सौन्दरनन्द का अन्तिम वाक्य।

होने के ही कारण वह भारत में सदियों तक अज्ञात-सा रहा। गत कई दशकों में ही उसकी अधिकांश कृतियाँ खोज निकाली गई हैं, जिनमें से बहुत-सी, हमारे दुर्भाग्य-वश, खण्डित ही मिलीं।

सूत्रालङ्कार :—

इसका मूल संस्कृत आज उपलब्ध नहीं है। ४०५ ई० में कुमारजीव ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया था। यह ग्रन्थ तत्कालीन पाली-जातकों से ली गई सुन्दर कथाओं का संग्रह है और बौद्ध धर्म के प्रचार का साधन है। इसिंग ने भी सातवीं सदी के उत्तरार्ध में लिखे गये अपने यात्रा-विवरण में अश्वघोष-प्रणीत सूत्रालङ्कार का उल्लेख किया है। आगे चल कर न मालूम कब मूल-ग्रन्थ का लोप हो गया। हुबेर ने इसके चीनी भाषान्तर का फारसी अनुवाद (पेरिस १९०८) किया है।

मध्य एशिया में ल्युडर्स-द्वारा प्राप्त कुमारलात की खण्डित कल्पनामण्डितिका दृष्टान्तपंक्ति १९२६ ई० में प्रकाशित हुई। तब से उस पुस्तक और सूत्रालङ्कार के प्रणेत्व और तादात्म्य के बारे में भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित हुए हैं। मतान्तरों का प्रधान कारण है इन दोनों ग्रन्थों की कथाओं का एक-सा होना। यहाँ इन सभी मतान्तरों का उल्लेख और विवेचन न कर मैं केवल निम्न-लिखित मत उद्धृत करता हूँ—“कुमारलात की कल्पनामण्डितिका दृष्टान्तपंक्ति और सूत्रालङ्कार एक नहीं हैं। पहली दूसरे का अनुकरण है, जो सौत्रान्तिकों के उपयोग के लिए किया गया था। कुमारजीव-द्वारा अनूदित सूत्रालङ्कार का प्रणेता अश्वघोष है और क० ६० का प्रणेता कुमारलात है।”

महायानभ्रद्धोराद :—

महायान सम्प्रदाय का एक दार्शनिक ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ केवल दो चीनी संस्करणों में उपलब्ध है; इस ग्रन्थ का प्रणेत्व विवादास्पद है। हुएनसाङ्ग की जीवनी में इसका प्रणेता प्रसिद्ध अश्वघोष बताया गया है। किसी का कहना है कि कवि अश्वघोष दार्शनिक अश्वघोष से भिन्न है या यह किसी तीसरे का ही बनाया हुआ है और अश्वघोष को प्रसिद्धि के ही कारण उस पर इसका प्रणेत्व आरोपित किया गया है। कुछ जापानी विद्वानों के अनुसार यह संस्कृत-ग्रन्थ नहीं, बरन् चीनी ग्रन्थ है। जापान के स्कूलों और मठों में इसका खूब प्रचार है।

वज्र-सूची :—

यह पुस्तक वज्र की सूई की तरह वर्ण-व्यवस्था के समर्थकों को चुभती है। इसमें श्रुति स्मृति और महाभारत के उद्धरणों से ही वर्ण-व्यवस्था की कठोर आलोचना की गई है। “बुद्ध-मुक्त, जीवन-प्रज्ञा, व्यवसाय-व्यापार, जन्म-मरण, भय-काम में सब श्रेणी के लोग बराबर हैं।” इस तरह इस पुस्तक में सभी मानव-श्रेणियों की जो समानता प्रतिपादित की गई है, इससे इस पुस्तक के यूरोपीय अनुवादक और सम्पादक मुग्ध हैं। इसके चीनी अनुवादक के अनुसार मूल-ग्रन्थ का लेखक धर्मकीर्ति है। भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने इसका हिन्दी-अनुवाद किया था।

गण्डीस्तोत्र गाया :—

यह एक सुन्दर गेय कविता है ; बुद्ध और सत्त्व की स्तुति है । इसमें केवल २९ पद्य हैं । अधिकांश समधरा छन्द में हैं । एक यूरोपीय विद्वान् ने इसकी चीनी प्रतिलिपि के आधार पर फिर से इसे मूल संस्कृत में लिखा है ।

राष्ट्रपाल :—

स्वर्गीय सिलखाँ लेखी के अनुसार अश्वघोष शायद एक गेय नाटक का भी लेखक है । इसमें राष्ट्रपाल की कथा कही गई है ।

शारिपुत्र प्रकरण आदि तीन नाटक :—

अत्यन्त प्राचीन समय में ताल-पत्र पर लिखित तीन नाटकों के अवशेष प्राप्त हुए हैं । एक के अन्तिम वाक्य से इसका नाम, प्रणेता का नाम और अङ्क-संख्या स्पष्ट है । ग्रन्थ का नाम शारिपुत्रप्रकरण या शास्त्रतीपुत्रप्रकरण है, प्रणेता है सुवर्णाक्षी का पुत्र अश्वघोष और अङ्कों की संख्या नौ है । शा० प्र० में उन घटनाओं का वर्णन है, जिनके परिणामस्वरूप मौद्गल्यायन और शारिपुत्र बुद्ध द्वारा बौद्ध बनाये जाते हैं । अश्वजित् से मिलने के बाद शारिपुत्र अपने मित्र विदूषक से बुद्ध के उपदेशक होने के अधिकार के बारे में बहस करता है । विदूषक कहता है कि शारिपुत्र सरीखे ब्राह्मण को क्षत्रिय का उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिये । किन्तु जिस तरह जल से ताप शान्त होता है उसी तरह नीच जाति के भी वीच द्वारा दी गई दवा बीमारों के लिए हितकर ही होती है, यह कह कर शारिपुत्र अपने मित्र की बात काट देता है । मौद्गल्यायन शारिपुत्र से मिलता है और उससे उसकी प्रसन्नता का कारण जानता है । दोनों बुद्ध के पास जाते हैं । वह उनका सत्कार करता है और उनसे भावी ज्ञान-आदि के बारे में भविष्यद्वाणी करता है । प्रकरण के अन्त में शारिपुत्र और बुद्ध में दार्शनिक वार्तालाप होता है । दोनों शिष्यों की प्रशंसा कर बुद्ध भरत-वाक्य उच्चारण करता है ।

रूपक अर्थात् ड्रामा के दस भेद हैं, उनमें से एक प्रकरण है । शारिपुत्रप्रकरण अधिकांश बातों में नाट्य-शाल के और कुछों में व्यवहार के अनुकूल है । इस प्रकरण में नौ अङ्क हैं ; नायक धीर और प्रशान्त विप्र है ; नायिका कुलजा स्त्री या वेश्या है, पता नहीं ; कवि-कल्पना-द्वारा सभी घटना में परिवर्तन किया गया है ;—ये बातें शाल-सम्मत हैं । अङ्कों के नाम नहीं हैं, भरत-वाक्य के पहले 'अतः परमपि त्रिभरित' नहीं है और नायक के मुख से भरत-वाक्य का उच्चारण नहीं हुआ—ये बातें व्यवहार-सम्मत हैं । सर्वज्ञ बुद्ध के रहते हुए किसी और के मुख से भरत-वाक्य का उच्चारण उचित भी नहीं होता । अन्तिम अङ्क से विदूषक का निकल जाना प्रकरण-कार की सुरक्षित कवि-परिचायक है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश ग्रहण कर लेने के बाद शारिपुत्र को विदूषक-जैसे अयोग्य पात्र की जरूरत

कहीं रह जाती। दोनों नायक, बुद्ध और उसके शिष्य संस्कृत गद्य-पद्य में बोलते हैं। इन शिष्यों में कौण्डिन्य और एक श्रमणक भी हैं। विदूषक प्राकृत में बोलता है।

जिस ग्रन्थ में शारिपुत्रप्रकरण है उसी में दो और रूपकों के अवशेष हैं। अन्दाज किया जाता है कि इनका भी प्रणेता अवधोष ही होगा। इसके लिये कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। दूसरे रूपक के अवशेष और अवधोष की अन्य कृतियों में सादृश्य पाया जाता है। यह सादृश्य केवल सीली ही में नहीं, प्रकृत उपमा तक में पाया जाता है :—

“रवे वर्षसम्नुधारं ज्वलति च युगपत् संध्याम्बुद इव”—रूपक।

युगपज्ज्वलन् ज्वलन्वद्य जलप्रवृत्तजंघ मेघवत्।

तत्तत्कनकसदृशप्रमया स बभौ प्रदीप्त इव सन्ध्यया धनः॥

—सौन्दरानन्द, ३, २४ ॥

यह नाटक एक खास तरह का है। बुद्ध कीर्ति और धृति इसके पात्रों में से हैं। ये राजमख पर आकर बातचीत करती हैं और पीछे बुद्ध भी पधारता है। सभी पात्र संस्कृत में ही बोलते हैं। बुद्ध कीर्ति से कहती है—‘नित्य स सुप्त इव यस्य न बुद्धिरस्ति’। इस नाटक का अवशेष अति अल्प है, अतः इसके बारे में अधिक नहीं कहा जा सकता। ऐसा नाटक दशवीं शताब्दी तक और कोई दूसरा नहीं मिलता। म्यारहवीं शताब्दी में कृष्णमिश्र ने इस तरह का अवधोषचन्द्रोदय नामक एक नाटक लिखा था। बाद में ऐसे बहुत से नाटक लिखे गये।

दूसरे नाटक की तरह तीसरे के नाम का भी पता नहीं है। इसके पात्रों में मगधकसी नाम की एक वेद्या, कौमुदगन्ध नामक एक विदूषक, शायद सोमदत्त नामक नायक, एक दुष्ट, धनञ्जय नामक शायद एक राजकुमार, एक दासी, शारिपुत्र और मौद्गल्यायन हैं। वेद्या, दासी और दुष्ट प्राकृत में बोलते हैं और शेष संस्कृत में। एक जीर्ण उद्यान और वेद्या का घर नाटक के स्थान हैं, और पात्र-गण प्रवहण (=गाड़ी) में चढ़ते हुए बताये जाते हैं—इन बातों में यह नाटक मृच्छकटिक से मिलता-जुलता है। दूसरे नाटक की भांति इसका भी अवशेष बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में भी अधिक नहीं कहा जा सकता; किन्तु यह नाटक भी बौद्ध धर्म विषयक है, इसमें सन्देह नहीं।

बुद्धचरित :—

यह एक महाकाव्य है, जिसमें बुद्ध के सिद्धान्त और जीवन-वृत्तान्त दिये गये हैं। संस्कृत-ग्रन्थ में केवल १७ सर्ग हैं जिनमें अन्तिम चार १९वीं शताब्दी के आरम्भ में आत्मानन्द-द्वारा जोड़े गये हैं। पूरा ग्रन्थ नहीं मिलने के कारण ही उसने ऐसा किया, यह वह स्वयं स्वीकार करता है। धर्मरत्न धर्मशेखर का धर्मशिर नामक एक भारतीय विद्वान ने (१९४-२१ ई०) इस काव्य का बीबी अनुवाद किया था, जिसमें २८ सर्ग हैं और कथा बुद्ध के निर्वाण तक चली गई है। इतिहास के कथान से भी पता चलता

है कि उसे इस काव्य का यह बड़ा आकार मालूम था। सातवीं या आठवीं शताब्दी में किये गये तिब्बती अनुवाद में भी २८ सर्ग हैं। महामहोपाध्याय दृष्टपाद शास्त्री-द्वारा प्राप्त ग्रन्थ भी चौदहवें सर्ग के मध्य तक ही जाता है। निस्सन्देह संस्कृत-बुद्धचरित अधूरा है। कहा जाता है कि तिब्बती-अनुवाद इतना अविकल है कि उसके आधार पर संस्कृत में बुद्धचरित के अप्राप्त अंशों का उद्धार हो सकता है।

बुद्धचरित की मुक्त कव्य से प्रशंसा करता हुआ इत्सिंग कहता है—“भारत के पाँचों प्रान्तों और दक्षिण सागर के देशों (=द्वीपों) में सर्वत्र इसका गान होता है। कवि ने कुछ ही शब्दों में अनेक अर्थ और भाव भर दिये हैं, जिससे पाठक का हृदय इतना आनन्दित हो जाता है कि वह इस काव्य को पढ़ने से थकता ही नहीं।” निस्सन्देह यह एक कलाकार की कृति है। विषय का प्रतिपादन सुन्दर और सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। दृश्यवर्णन सजीव और प्रभावोत्पादक हैं। पाणिनि के व्याकरण से कहीं कहीं फर्क पड़ता है। कविता अनावश्यक अलङ्कारों से लदी नहीं है। चमत्कारपूर्ण या आश्चर्यजनक घटनाओं के वर्णन में कवि नियन्त्रित जान पड़ता है।

प्रणय-दृश्य का चित्रण महाकाव्य का एक आवश्यक अंग माना जाता है। राजकुमार को छुमाने की कोशिश करने वाली सुन्दरियों के निष्कट प्रयत्न दिखा कर हो कवि इस आवश्यकता की पूर्ति करता। महल से निकलते राजकुमार को देखने के लिए इकट्ठी हुई स्त्रियों का सजीव चित्रण और महाभिनिष्क्रमण के समय सुप्त सुन्दरियों का दृश्य कवि के कामशास्त्र-विषयक ज्ञान का परिचायक है। चौथे सर्ग में कुल-पुरोहित ने राजकुमार को नीतिशास्त्र का जो उपदेश दिया है उससे कवि के तत्त्वबन्धी ज्ञान का पता लगता है। बुद्ध-वर्णन भी महाकाव्य का एक जरूरी अंग है। कवि ने मार और बुद्ध का बुद्ध दिखा कर काव्य-कौशल का परिचय दिया है।

अन्तिम पद्य में ग्रन्थ का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहा है कि काव्य-कौशल या पाण्डित्य बताने के लिए नहीं किन्तु जगत् के सुख और उपकार के लिए यह ग्रन्थ रचा गया है। निस्सन्देह इस ग्रन्थ में धन के पीछे उन्नत जगत् के लिए औषधि है, विषय-सेवन के चिन्तन से आकुल लोगों के लिए सदुपदेश है—और तृष्णा से दग्ध संसार के लिए संतोष-जल का भरना है।

ऐसे उत्तम ग्रन्थ का एक भी हिन्दी-अनुवाद नहीं है। पता नहीं बङ्गला और मराठी-जैसे सम्पन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी इसका कोई अनुवाद है या नहीं। इंग्लिश-जर्मन-आदि यूरोपीय भाषाओं में इसके अनेकों सुन्दर अनुवाद वर्तमान हैं। अक्टूबर १९४० से मैं इसका हिन्दी-अनुवाद कर रहा हूँ। प्रथम चौदह सर्गों का अनुवाद शीघ्र ही पूरा होगा किन्तु यह बुद्ध की अपूर्ण जीवनी ही होगी। इसमें तो बुद्धत्व प्राप्ति तक की ही बातें रहेंगी। बुद्धचरित के अविकल तिब्बती-अनुवाद के उत्तरार्ध का हिन्दी में रूपान्तर कर के ही बु० च० का हिन्दी-अनुवाद पूरा किया

जाना चाहिए। बु० च० के अनुवाद के सम्बन्ध में अभी (प्रातःकाल अगस्त २, १९५१) आक्सफोर्ड के अध्यापक डा० जौन्स्टन का एक पत्र मिला है इसका अन्तिम वाक्य यह है :—

“I am glad that a great Indian poet is at last receiving his proper share of attention from his fellowcountrymen”

सौन्दरनन्द :—

यह एक अठारह सगौं का काव्य है। इसके दो ही प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ मिले हैं। दोनों दक्षिण तथा बुरी दशा में हैं और दोनों नेपाल महाराज के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इनके आधार पर शुद्ध और कहीं कहीं पूरा पाठ निश्चित करना असम्भव-सा है। सौन्दरनन्द बौद्ध धर्म के बहुमूल्य उपदेशों से भरा है। यह हीनयान सम्प्रदाय का ग्रन्थ है, किन्तु कहीं कहीं इसमें महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का भी उल्लेख है। बुद्ध के जीवन-सम्बन्धीय जो कई दृश्य और घटनायें बुद्धचरित में संक्षिप्त हैं या बिलकुल नहीं हैं इस दृष्टिकोण से इसे बु० च० का पूरक कहना बुरा न होगा।

सौन्दरनन्द का एक हिन्दी भावानुवाद है जो गङ्गा-पुस्तक-माला लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। इसका बङ्गला-अनुवाद करने वाले प्रसिद्ध विद्वान् डा० बी० सी० ला हैं।

सौन्दरनन्द में सुन्दरी और नन्द की ही कथा प्रधान है। सुन्दरी नन्द की स्त्री थी और नन्द बुद्ध का भाई था। नन्द सुन्दरी पर बड़ा आसक्त था। बुद्ध ने अनिच्छुक नन्द को अपने धर्म में दीक्षित किया। पत्नी से वियुक्त होकर नन्द बड़ा दुःखी हुआ, बहुत रोया और सुन्दरी के पास घर लौट जाना चाहा। भिक्षुओं ने उपदेश-भरे शब्दों में उसे समझाने की खूब कोशिश की, किन्तु सब व्यर्थ था। तब बुद्ध उसे लेकर हिमालय की ओर गया। वहाँ एक कानो शाखासृगी दिखाते हुए उसने पूछा—“हे नन्द, इस कानो वनरी और अपनी प्रियतमा में से तुम किसे अधिक रूपवती और विलासवती समझते हो?” सुसङ्कुराते हुए नन्द ने कहा—“हे भगवन्, कहां वह उत्तम स्त्री आप की बधू और कहां यह पेड़ की पीड़ा पहुँचाने वाली सृगी!” फिर इन्द्रलोक में अप्सराओं को दिखा कर बुद्ध ने नन्द से अप्सराओं और उसकी प्रियतमा के बीच का अन्तर पूछा। उसने उत्तर दिया—“हे नाथ, उस कानो सृगी और आप की बधू में जो अन्तर है वही है इन अप्सराओं और आप की बेचारी बधू में।” अब अप्सराओं पर मुग्ध होकर नन्द उन्हें पाना चाहा। बुद्ध ने बताया कि रूप, सेवा, बल या दान से वे नहीं पाई जा सकतीं; उन्हें पाने का एकमात्र शुल्क या सफल साधन उत्तम तप है। तब वह तपस्वी हो गया और बीतराग की भांति आनन्द और विषाद से मुक्त हो गया। बुद्ध के शिष्य आनन्द ने नन्द को बताया कि स्वर्ग के आनन्दों का उपभोग क्षणिक है और स्वर्ग-निवास प्रवास-मात्र है, क्योंकि पुण्य क्षीण होने से लोग वहाँ से लौट आते हैं। आनन्द के वचन की यथार्थता समझ कर नन्द अप्सराओं से विमुक्त हो गया। बुद्ध के पास जा कर अपनी अवस्था बताते हुए उसने कहा—“(अब) मैं सभी

बुद्धों के नाशक आपके परम धर्म में ही आनन्द पाता हूँ । अतः संक्षेप और विस्तार से इसकी व्याख्या कीजिए, जिसे सुन कर मैं परम-पद पाऊँ ।” उसने बुद्ध के उपदेश सुने, तदनुसार प्रयत्न किया और वह अर्हत् हो गया । कृतार्थ हो नन्द ने बुद्ध के दर्शन किये । गुरु और शिष्य एक दूसरे को देख कर प्रसन्न हुए । दोनों ने एक दूसरे की हृदय से तारीफ की । कृतज्ञ शिष्य ने गुरु से प्रतीकार का कुछ उपाय पूछा । गुरु ने परोपकार करने का आदेश दिया । शिष्य को सम्बोधित करते हुए उसने कहा—
 “वही अज्ञ उत्तम से उत्तम माना जाता है जो उत्तम नैतिक धर्म पाकर अपने परिश्रम का ख्याल न करता हुआ दूसरों को भी शम (=शान्ति) का उपदेश देता है । अतः, हे स्थिरात्मन्, रात्रिकाल में भटकते हुए तमोवृत्त जोषों के बीच इस धर्म-प्रदीप को धारण करो । घर में बधू भी तुम्हारा ही अनुकरण करती हुई श्रियों को विराग का उपदेश देगी ।”

अन्त में इस काव्य का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहा है—“प्रायः लोगों को विषय-रस और मोक्ष-विमुख देख कर मैंने काव्य के बहाने सत्य का उपदेश दिया है । मोक्ष ही सच से ऊपर है । ह्य (ग्रन्थ) में मोक्ष के अतिरिक्त जो कुछ कहा गया है वह इसे काव्य-धर्म के अनुसार सरस बनाने ही के लिए (कहा गया है), जैसे कड़वी दवा को पीने लायक बनाने के लिए उसमें मधु मिलाया जाता है ।”

संसार के इतिहास में सम्राट् अशोक का स्थान

डा० हरिश्चन्द्र सेठ, एम० ए०, पी-एच० डी० (लन्दन), साहित्य-भूषण

मानव इतिहास में किसी भी महापुरुष का क्या स्थान है, यह तीन बातों से निश्चित किया जा सकता है :—

- १। उसके जीवन के उद्देश्य ।
- २। उनको कार्य रूप में परिणत करने में उसकी सफलता ।
- ३। संसार पर उसके कार्यों का प्रभाव ।

अशोक के सम्बन्ध में उक्त प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व हमें संक्षेप में उस समय की ऐतिहासिक स्थिति का निरूपण करना होगा। अशोक के पितामह महान् विजेता और शासक सम्राट् चन्द्रगुप्त ने यवन आक्रमणकारियों को भारतवर्ष से भगाकर एक विशाल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया था। इस साम्राज्य में दक्षिण और पूर्व के कुछ थोड़े से भागों को छोड़कर समस्त भारतवर्ष सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त सारा अफ़ग़ानिस्तान और मध्य-एशिया का भी एक बड़ा भाग इस साम्राज्य के अन्तर्गत था। मध्य-एशिया वाले पार्वतीय प्रदेशों के इसके अन्तर्गत होने से इस साम्राज्य की स्वतन्त्रता की नींव बहुत दृढ़ हो गई थी। चन्द्रगुप्त और उसके महान् मन्त्री चाणक्य के विद्वत् कौशल से इस विशाल साम्राज्य का पर्याप्त रूप से सगठन भी हो गया था*। चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार ने भी इस साम्राज्य की शक्ति को और बढ़ाया। अशोक ने भी अपने शासन के प्रारम्भिक काल में बड़े उत्साह से साम्राज्य को सगठित किया और उसने उसके विस्तार बढ़ाने की नीति को जारी रखा। इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि यदि वह कलिङ्ग युद्ध में सफलता प्राप्त करने के पश्चात् अपने उसी विजयी जीवन को जारी रखता तो अवश्य ही वह दक्षिण के चोड़, पाण्ड्य आदि छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त कर लेता, इतना ही नहीं वरन् यह भी अनुमान किया जा सकता है कि वह सुवर्णसूरी, इजिप्ट, मेसेडन और ग्रीस आदि देशों पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार वह भारतीय साम्राज्य को एक संसार-साम्राज्य में परिणत कर देता। एक विशाल संसार साम्राज्य की स्थापना करना उस समय के इतिहास की एक मुख्य परिकल्पना थी। फारस के विशाल

---

* चन्द्रगुप्त मौर्य के समय के इतिहास के लिये देखिये इनारी पुस्तक “चन्द्रगुप्त मौर्य” (राज पब्लिशिंग हाउस, बुलन्दशहर)

साम्राज्य के, जिसका क्षेत्र सिन्धु नदी से लेकर ग्रीस की रियासतों तक फैला था, निर्माताओं, महान् सम्राटों—कुरुष (Cyrus) और दारयवुश (Darius I), का यही लक्ष्य था। बाद में इन्होंने सम्राटों का अनुकरण करते हुए एलेक्जेंडर ने भी इसी ओर असफल प्रयत्न किया था। भौगोलिक और विशेष कर अशोक का ही एक ऐसा समय था जब कि सरलता-पूर्वक भारत राजनैतिक क्षेत्र में संसार का प्रभुत्व प्राप्त कर सकता था। अशोक के पास चन्द्रगुप्त की सगठित अजेय सेना थी, चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य की समस्त शक्ति और साधन उसके हाथ में थे, और एक महान् विजेता के समान उसमें अनोखी संलग्नता, साहस और उत्साह था। इस प्रकार अशोक के समय भारत में संसार-विजय के समस्त साधन इकट्ठे थे। परन्तु भारत के इतिहास का अशोक ने सहसा रूप ही बदल दिया।

कलिङ्ग की विजय के बाद अशोक ने अपने शस्त्र फेंक दिये और नये देशों को विजय कर अपने साम्राज्य में मिलाने का कार्य केवल उसने स्वयं ही नहीं लागा, प्रत्युत अपने पुत्र और पौत्रों तक को उसने आदेश दिया कि वे नये देश विजय करने का प्रयत्न सदा के लिये छोड़ दें। राजनैतिक संसार में एक बिल्कुल नये आदर्श को ही अशोक ने अपने सम्मुख रखा। उसने सारे संसार में दया और प्रेम का ही साम्राज्य स्थापित करना निश्चय कर लिया। उसका यह दया-भाव अपने देश की प्रजा पर ही सीमित न था, बरन् वह मनुष्य मात्र की भलाई चाहने लगा। अशोक के एक शिलालेख के निम्न-लिखित विवरण से उसके विशाल हृदय की उदारता स्पष्ट प्रकट होती है और इससे उसके जीवन के मुख्य आदर्श का भी पता चलता है। “सब मनुष्य मेरे लिये मेरी ही सन्तान के समान हैं। जिस प्रकार मैं अपनी सन्तान के लिये इस लोक और परलोक में उनका भला चाहता हूँ, वैसे ही दोनों लोकों में मैं मनुष्य मात्र को भलाई चाहता हूँ”।

कलिङ्ग युद्ध के बाद प्राणी-मात्र की भलाई, सुख और शान्ति अशोक के जीवन का मुख्य उद्देश्य हो गया और मानव जाति की नैतिक उन्नति को अशोक ने अपना मुख्य कर्तव्य बनाया। अशोक की धार्मिक शिक्षा में शिष्टता-सौजन्य और सेवा-भाव कूट-कूट कर भरे थे। उसने सर्वोत्कृष्ट नैतिक सत्य को संसार के सामने रखा। उसने लोगों को बताया कि क्रूरता, क्रोध, निर्दयता, अभिमान और द्वेष पाप का मूल है : उसका कहना था कि कोई मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, परन्तु जब तक उसमें संयम, निवार-सम्बन्धीय पवित्रता, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति आदि गुण न हों, तब तक वह नीच है। वह निरन्तर लोगों को इस बात का ध्यान दिलाया करता था कि अच्छे काम करने की प्रवृत्ति सदा ही उनके हृदय में बलवती रहनी चाहिये।

अब हम यह निवार करते हैं कि अशोक ने इस महान् आदर्श को पूरा करने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये, और उसको इनमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। अपनी नैतिक शिक्षाओं को जन-

साधारण में फैलाने के लिये अशोक ने अपनी आनन्द-प्रमोद-मयी यात्राओं को नैतिक यात्राओं में परिणत कर दिया, महामात्रों को दौरा करते समय इन नैतिक शिक्षाओं के प्रचार करने का उसने आदेश दिया और बाद में उसने धर्ममाहामात्रों की नियुक्ति भी इसी विशेष काम के लिये की। अपने दूतों द्वारा उसने अपनी नवीन नैतिक शिक्षाओं का दूर-दूर के देशों में प्रचार कराया, उनको स्थायी बनाने के लिये उसने उनको चट्टानों और स्तम्भों पर खुदवाया। अपनी इन नैतिक शिक्षाओं को फैलाने में अशोक ने बल से काम नहीं लिया, बरन् प्रेम-पूर्वक समझा कर ही उसने मानव हृदय पर यह नवीन विजय प्राप्त की।

अशोक-संसार में अपने समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट् था। जैसा कि हमको प्राचीन यूरोपीय इतिहासकारों के लेखों से मालूम होता है कि मौर्य सम्राटों का दूर-दूर के देशों तक में मान था। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उस समय के सभ्य संसार में अशोक के शब्दों का कितना मूल्य होगा। अपने जीवन काल ही में अशोक को कहाँ तक सफलता मिली इसका उसके शिलालेखों से पता चलता है, जिनसे मालूम होता है कि यह नैतिक विजय उसको बार बार अपने देश की समस्त जनता तथा दूर-दूर के देशों में, जिनमें सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस आदि भी शामिल थे, प्राप्त हुई और जिन देशों में उसके दूत न पहुँच सके वहाँ भी उसकी नैतिक शिक्षाओं की प्रसिद्धि छुन कर लोग उनका अनुसरण करने लगे।

अशोक के इस महान् प्रयत्न का उसके परवर्ती संसार के इतिहास पर क्या असर पड़ा इसका पता अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार सम्बन्धीय सफल परिश्रम से लगता है। अशोक के पहले अग्न्य भारतीय धार्मिक सम्प्रदायों के समान बौद्ध धर्म भी एक छोटी सी धार्मिक सस्था थी, जिसके अनुयायी थोड़े बहुत केवल पूर्वी भारतवर्ष में ही थे और इनमें भी आपस में बहुत से मतभेद उठ खड़े हुए थे, जिससे बुद्ध भगवान् का स्थापित किया हुआ सङ्घ कितने ही मतमतान्तरों में विभाजित हो गया था। अपने स्वतः नैतिक विचारों से इतना मिलता-जुलता होने पर अशोक ने जब इस धर्म को प्रवृत्त किया तो उसने कठिन परिश्रम के बाद यह निश्चय किया कि बुद्ध भगवान् का बताया हुआ सत्य धर्म क्या था। तत्पश्चात् उसके आधार पर सबों में एकता स्थापित कर समस्त संसार में इस नवीन धर्म को फैलाने का उसने पूरा प्रयत्न किया। इस शुभ कार्य के लिये उसने अपने प्रिय पुत्र और कन्या को भी अर्पण कर दिया। अशोक के ही परिश्रम के फलस्वरूप, बौद्ध धर्म एक उज्ज्वल विश्वधर्म बन गया। शनैः शनैः यह धर्म केवल समस्त भारतवर्ष में ही नहीं, प्रत्युत समस्त मध्य-एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, श्याम, कर्मा, सीलोन (लङ्का) आदि सुदूर देशों में भी फैल गया। अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष को छोड़ कर उक्त अन्य देशों में आज तक अधिकतम जनता बौद्ध धर्म की ही अनुयायी है। भारत में भी बङ्गाल और कुछ अन्य स्थानों में थोड़े बहुत बौद्ध धर्म के मानने वाले अब भी मिलते हैं, और इस देश से भी कइने मात्र को बौद्ध धर्म उठ गया है। इस देश में सदा से ही बुद्ध भगवान् को उच्च सम्मान दिया गया

है। हिन्दू धर्म में उनको परमेश्वर का एक अवतार तक माना गया है और भारत की सभ्यता और अमसाधारण के जीवन पर बुद्ध भगवान् की शिक्षाओं का अमिट प्रभाव पड़ा है।

पश्चिम की ओर सीरिया और उसके आस-पास के देशों में अशोक के समय में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था उसके फलस्वरूप दो शताब्दियों के बाद वहाँ ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई। विद्वानों ने ठीक ही अनुमान किया है कि ईसाई धर्म पर बौद्ध धर्म की पूरी छाप लगी है। इसमें सन्देह नहीं कि ईसाई धर्म में दया, प्रेम और सेवा भाव बुद्ध भगवान् की शिक्षाओं का ही एक स्वरूप है। ईसाई धर्म ने बौद्ध धर्म से केवल उसकी नैतिक शिक्षाओं को ही नहीं ग्रहण किया, वरन् उसने सत्त्व-व्यवस्था, सामूहिक उपासना तथा पापों की स्वीकृति आदि प्रथाओं को भी उसी से लिया है। ईसाइयों में मांक और नन बनने की प्रथा बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी संस्था का ही रूपान्तर है। बौद्ध चैत्यों के आधार पर ही प्राचीन ईसाई गिर्जे बनाये जाते थे, और बौद्धों की जातक कथाओं के आधार पर इन गिर्जों में प्रवचन दिये जाते थे। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो बौद्ध धर्म से ही ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई है और यह धर्म बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है। इस प्रकार किसी न किसी रूप से समस्त सभ्य संसार पर अशोक द्वारा प्रचलित नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का अमिट प्रभाव पड़ा है जो किसी न किसी रूप में आज तक मौजूद है।

यदि हम समस्त मानव इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि संसार के इतिहास में अशोक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कतिपय विद्वानों ने अशोक की तुलना संसार के इतिहास के बड़े बड़े सम्राटों से की है। कुछ उसको एलेक्जेंडर, सीज़र और नेपोलियन की श्रेणी में रखते हैं परन्तु इनसे अशोक की तुलना करना भूल है। इनमें से किसी ने भी समस्त मानव समाज के दुःख-सुख के बारे में न कुछ सोचा हो और न कुछ किया ही, और न वे कभी मनुष्य मात्र की नैतिक उन्नति के मधुर स्वप्न से प्रेरित ही हुए थे। संसार के महान् सम्राटों में केवल अशोक ने ही उदारतापूर्वक समस्त मानव समाज को एक मान कर उसकी नैतिक उन्नति का भरसक प्रयत्न किया था। कभी उसकी तुलना कान्स्टेन्टाइन और चार्लेमैन से की जाती है। परन्तु इनमें से कोई भी अशोक के समान उदार हृदय वाला नहीं था और न कभी अशोक के समान उनके जीवन का मुख्य ध्येय प्रेम, शान्ति और भ्रातृत्व को संसार भर में फैलाना ही रहा। संसार के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक व्यवहारों पर जितना असर अशोक के कायों का पड़ा था उक्त किसी सम्राट् का नहीं पड़ा। वास्तव में संसार के सामाजिक और धार्मिक इतिहास में अशोक का प्रमुख स्थान है। एच० जी० वेल्स ने ठीक ही लिखा है, "इतिहास के पृष्ठों में भरे हुए लाखों सम्राटों के नामों में, केवल अशोक का ही नाम उज्ज्वल तारे के समान अकेला और सबसे ऊपर चमकता है। यूरोप की बोलमा नदी से लेकर जापान तक उसके नाम का अब तक आदर होता है। चीन, तिब्बत और भारत में भी (यदि भारत ने उनके सिद्धान्तों को अब छोड़ दिया है) अब तक उसकी महानता की अधिकांश जनता के, जिसने कान्स्टेन्टाइन और

चार्लेमन का नाम तक भी नहीं सुना, हृदय में आज भी स्थिति वर्तमान है।” निःसन्देह समस्त मानव समाज से क्रूरता दूर कर उसको सभ्य बनाने का अशोक ने ही प्रथमवार महान् और सफल उद्योग किया था।

जापान, चीन तिब्बत, बर्मा, सीलोन आदि देशों में तो आज तक भी अशोक के नाम का आदर होता है। भारत में भी बौद्ध परम्परा के समान ही ब्राह्मणीय ऐतिहासिक परम्परा में भी अशोक को सदा ‘धर्माशोक’ कह कर उसका यथोचित सम्मान किया गया है। कन्नौज के राजा गोविन्दचन्द्र की रानी कुमारदेवी ने अपने बारहवीं शताब्दी के सारनाथ के स्तम्भ पर खुदवाये हुए लेख में अशोक को “धर्माशोक नराधिपत्य” इत्यादि शब्दों से अभिहित किया है। उसके थोड़े समय पश्चात् के अन्य खुदे हुए लेख में भी उसे “धर्माशोक” कहा गया है। काश्मीर-कवि और ऐतिहासिक कल्हण ने भी अशोक को ठीक ही एक ऐसा सत्यसङ्ग और धर्मात्मा सम्राट् कह कर पुकारा है जिसने कि संसार से पाप को दूर कर दिया था। जिस प्रकार गोकुल-अष्टमी श्रीकृष्ण के और रामनौमी श्रीराम के जन्म दिन की यादगार हैं, सम्भवतः इसी प्रकार पौराणिक परम्परा की अशोकपूर्णिमा महान् सम्राट् अशोक की यादगार हो। सैकड़ों शताब्दियों को पार करते हुए चट्टानों और स्तम्भों पर खुदवाये हुए अशोक के धर्म-लेख आज भी हमको उसके महान् आदर्श और महान् पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। इन लेखों के पढ़ने से मालूम होता है कि इनके द्वारा आज भी अशोक प्राणी मात्र पर दया और प्रेम की दृष्टि से देख रहा है।

प्राचीन भारत में काशी

डा० बी० सी० ला०, एम० ए०, बी० एल०, पी०एच० डी०

काशी, जम्बूद्वीप का एक महाजनपद^१, प्राचीन काल में वह राज्य था जिसकी प्रभाव नगरी वाराणसी थी ; उसे आज लोग बनारस कहते हैं । बनारस नाम सम्भवतः वर्णावती नदी के कारण पड़ा था । वह अलाहाबाद के दक्षिण की ओर लगभग ८० मील की दूरी पर गङ्गा के उत्तरी किनारे में वर्णा^२ नदी के सङ्गम स्थल पर बसा हुआ है । वर्णा या वर्णा नदी का उद्गम स्थान अलाहाबाद के उत्तर में है और उसकी लम्बाई केवल १०० मील के करीब है । असी एक नाला है । वर्णा या वर्णा और असी के नाम पर जो कि बनारस के उत्तर और दक्षिण में हैं—ब्राह्मणों ने उसका नाम वाराणसी या वाराणसी रखा जो कि बनारस^३ का संस्कृत रूप है । वाराणसी के और भी कई नाम थे । वह उदय जन्म में सुरन्धन^४, चुल्लुसुतोम जन्म में सुदस्सन^५, सोणनन्द जन्म में ब्रह्मवद्धन^६, खन्दहल जन्म में सुएफवती^७, युवजय जन्म में रम्म नगर^८ और सङ्ग जन्म में मोलिनी^९ कहा जाता था । चीनी भाषा में लिखे हुए बौद्ध ग्रन्थों में काशी और वाराणसी नाम नकल किये हुए मालूम पड़ते हैं लेकिन कहीं कहीं काशी का अनुवाद 'ति-मिअओ' किया गया है, इसका अर्थ एक प्रकार का घास है । सम्भवतः काशी का सम्बन्ध काश^{१०} (एक प्रकार का घास) से सम्भूत उसका अनुवाद ति-मिअओ किया गया हो ।

राइस डेविड्स (Rhys Davids) का यह कहना है कि वाराणसी के नाम से यह सिद्ध

---

१ अंगुत्तर निकाय, खंड १, पृष्ठ २१३ : खंड ४, पृष्ठ ९५२, ९५६ और ९६०

२ बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ ३४

३ Cunningham, Ancient Geography of India. pp. 435-6,

४ Jataka, iv. 104, 15, 18

५ Ibid iv 119, 28 : V 177, 12 etc

६ Ibid iv 119, 29 ; v. 312, 19 etc.

७ Ibid vi p. 131

८ Ibid iv, 119, 26 etc.

९ Ibid iv, p. 15

१० Watters on Yuan Chwang vol. ii. pp. 58-9

होता है कि यह वर्णा नदी और असी (जाला) के बीच की भूमि का नाम था। कुछ के अनुसार काशी के पहले जब बाराणसी एक स्वतन्त्र राज्य की राजधानी थी तब उसका विस्तार १२ लीग (twelve leagues) या ८५ मील ११ के करीब था। जातकों में उसका विस्तार बारह योजन १२ दिया गया है।

काशी के उत्तर में कोशल, पूर्व में मगध और पश्चिम में कत्त १२ थे। यह धन-धान्य और सम्पत्ति से परिपूर्ण था। कुछ ने यह घोषणा की थी कि जब मनुष्य की आयु ८०,००० वर्ष की होगी तब बाराणसी का नाम केतुमतो होगा—यह जम्बूद्वीप की राजधानी होगी, उसके शासक विश्व के सम्राट् रहेंगे और वे सप्त-रत्नों के अधिकारी बनेंगे १४।

वैदिक और सूत्र साहित्य में काशी :—

सांख्यन-श्रौत-सूत्र में यह लिखा हुआ है कि काश्य काशी के राजा थे। जातुकर्णी के पुत्र जल उनके याजक (पुरोहित) थे। काश्य योद्धाओं के वंश के थे इसलिये वे भी अच्छे योद्धा थे (बृहदारण्यकोपनिषद्)। बृहदारण्यक और कौशतकी उपनिषदों में काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख है। बलाका के पुत्र बालाकी ने उनसे (अजातशत्रु) यह कहा था कि मैं तुम्हें ब्रह्म के विषय में कहूँगा (२-१,१; ४-१)। बौधायन श्रौत सूत्र से यह पता चलता है कि पुरवा के पुत्र आयु संसार त्याग कर सन्यासी वेश में काशी, कुरु और पांचाल देशों में विचरण किये थे (१८-४४)। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है कि सत्राजित के पुत्र शतानीक ने काशी के राजा काश्य के अध को लेकर गोविन्दत यज्ञ किया था।

अथर्ववेद में वर्णावती नदी का उल्लेख मिलता है (४-७,१) जिसके पानो से विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। मेरी राय डा० मैकडोनेल और कीष से मिलती है कि 'काशी' शब्द परवर्ती काल का है। वह एक प्राचीन नगरी है क्योंकि बाराणसी (बनारस १५) का सम्बन्ध वर्णावती से हो सकता है।

महाकाव्यों में काशी का वर्णन—रामायण :—

रामायण के समय काशी एक प्रसिद्ध राज्य था—इसका उल्लेख रामायण में कई जगह

११ बुद्धिचट्ट व'डिया, पृ० २४

१२ Fausball, Jataka, vol. ii, p. 18 ; vol. vi. p. 160

१३ Cambridge History of India, p. 14

१४ Digha Nikāya, vol iii, p. 75

१५ Vedic Index vol. I, p. 154

है। आदि काण्ड (सर्ग १३) में वशिष्ठ ने सुमन्त्र को कई धार्मिक राजाओं को निमन्त्रण करने के लिये आदेश दिया जिसमें बनारस के राजा और एक हजार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद्र भी थे। किष्किंधा काण्ड (सर्ग ४०) में सुग्रीव ने विनत को काशी और दूसरे देशों में सीता की खोज के लिये भेजा था। उत्तर काण्ड में (छ० ५६ श्लोक २५) मित्रदेव ने उर्वशी से यह कहा था, “काशी के राजा पुत्रवा के पास जाओ, वही तुम्हारा स्वामी बनेगा”। उसी खण्ड में (छ० ५९, श्लोक १९) यह दिया हुआ है कि मयाति के पुत्र पुत्र प्रतिष्ठान में रहते थे और वे काशी-राज्य के शासक थे।

महाभारत :—

रामायण के अतिरिक्त अन्यान्य महाकाव्यों में भी काशी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है। दिवोदास के पितामह हरयश्च बनारस के राजा थे। गङ्गा और यमुना के बीच की भूमि में एक युद्ध हुआ था जिसमें वीतहव्य राजा के किन्ती नातेदार ने उन्हें मार डाला था। इसके बाद उनके पुत्र सुदेव काशी की राजगद्दी पर बैठे। सुदेव ने कुछ दिनों तक काशी में राज्य किया लेकिन थोड़े ही दिनों के पश्चात् वीतहव्यों ने उन्हें पराजित किया। तदनन्तर दिवोदास बनारस के राजा बनाये गये। बनारस की प्रतिष्ठा उन्होंने और भी बढ़ाई, कई बाजार भी खोले गये। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद्रों की बस्ती थी। बनारस गङ्गा के उत्तर और गोमती के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। हैहयों ने उसपर आक्रमण किया। भीषण सन्नाम लगभग १००० दिनों तक जारी रहा। दिवोदास पराजित होकर नौ-दो ग्यारह हुआ और उसने बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र ऋषि भरद्वाज की कुटी में शरण ली।.....

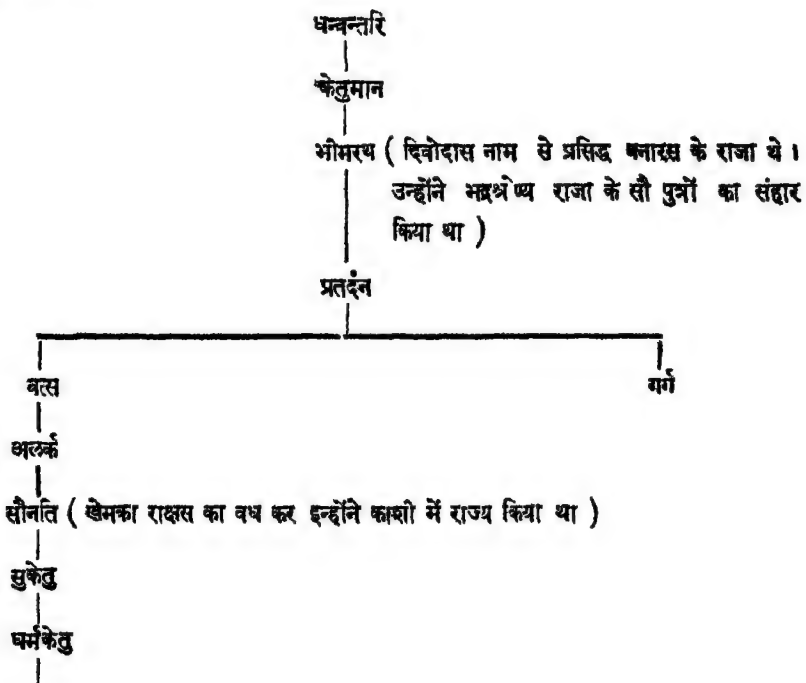
महाभारत में यह भी लिखा हुआ है कि काशी के राजा भीमसेन के पुत्र दिवोदास को मयाति कन्या माधवी से प्रतर्दन नामक एक पुत्र हुआ था। जब प्रतर्दन काशी के राजा हुए तब उन्होंने बनारस में अपनी राजधानी स्थापित की। एक ब्राह्मण को अपना पुत्र दान करने से उन्हें ख्याति मिली थी।

अनुशासन पर्व १६ में यह दिया हुआ है कि बनारस में मैत्रेय नामक एक साधु रहते थे; उनका कहना था कि ब्राह्मणत्व ही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ-सम्पद है—हिन्दुओं का चार जातियों में विभाजन लाभदायक है—दान देना उत्तम कार्य है।

शान्तिपर्व १७ से यह पता चलता है कि बनारस में तुलाधार नामक एक सौदागर रहता था जो कि बड़ा धार्मिक था। वह झुले दिल का आदमी था और कलहूरी, लाख और रत्न आदि का व्यापार करता था।

पुराणों में काशी :—

पुराणों १८ में काशी को जनपद कहा है। वह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है।^{१८} किंव और पार्वती उसे कभी नहीं छोड़ते^{१९}। उसकी विस्तृति पांच कोस (कोश) है^{२०}। उसका दूसरा नाम आनन्द वन है क्योंकि वह आनन्द दायक है। पुराणों में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनमें काशी के राजाओं का उल्लेख है। वायुपुराण में एक काश राजा का नाम मिलता है, वे नहुष वंश के धर्मवृद्ध के पुत्र थे। काश के पुत्र काशय, राष्ट्र और दीर्घतपा थे। दीर्घतपा के पुत्र का नाम धर्म था^{२१}। हरिवंश के अनुसार अनेनाः वंश के राजा काश के पुत्र काशी कहलाते थे। उनमें दीर्घतमा छोड़ थे (छ० २९)। काशीराज सौनिहोत्र के चोर तमसा के फलस्वरूप उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम धन्वन्तरि था। उन्होंने भग्नराज के पास आयुर्वेद शास्त्र अध्ययन किया था। धन्वन्तरि का वंशवृक्ष नीचे दिया जा रहा है :—

१८ वायुपुराण—सर्ग ४४, २, विष्णुसर्गोत्तर महापुराण ४, ८

१९ काशी खण्ड—पूरुषार्च ४, १६

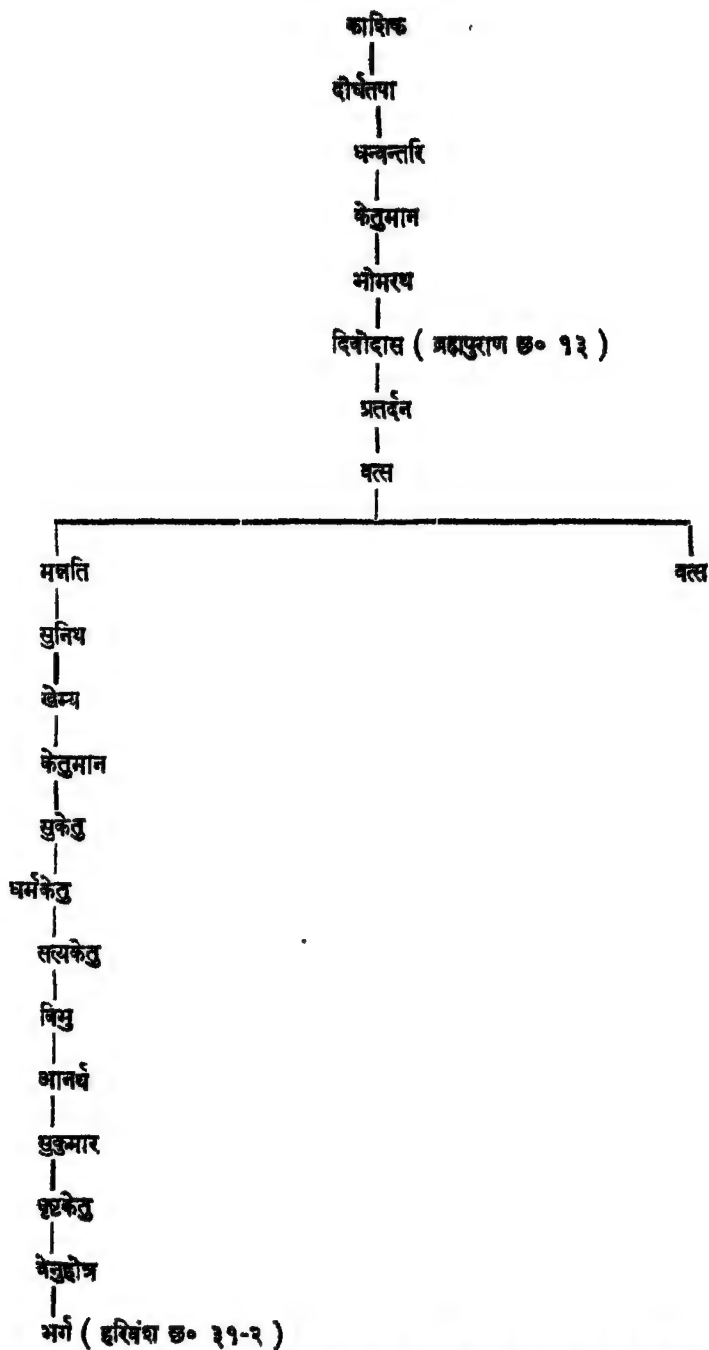
२० बड़ी खण्ड और ४

२१ वायुपुराण ४, ८२

कर्मकेतु
 —
 सत्यकेतु
 —
 विशु
 —
 सुविभु
 —
 सुकुमार
 —
 वृष्टकेतु
 —
 वेनुहोत्र
 —
 गार्ग्य
 —
 गर्भभूमि
 —
 वत्स
 —
 वात्स्य

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है धन्वन्तरि के पोते दिवोदास बनारस के एक प्रसिद्ध राजा हो गये हैं। उसी समय महात्मा निकुम्भ के श्राप से बनारस एक मरुभूमि बन गया था और वहां खेमका नामक एक राक्षस ने अपनी बस्ती स्थापित की थी। दिवोदास ने वहां से हटकर गोमती तीर २२ में अपना राज्य स्थापित किया था। ब्रह्मपुराण और हरिवंश के अनुसार एक दंशवृक्ष नीचे दिया जा रहा है :—

दुष्मन्त
 —
 भरत
 —
 भीम
 —
 सुहोत्र
 —
 काशिक

पुराणों में अलर्क नामक एक प्रसिद्ध राजा के विषय में दिया हुआ है जिन्होंने खेमका राक्षस

का संहार कर बनारस का पुनर्निर्माण किया था। कृष्ण और पुण्ड्र के युद्ध में काशी की राजधानी बनारस के बारे में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त पुराणों में और भी कई जगह काशी का उल्लेख मिलता है जैसे सीरध्वज के भाई कुशध्वज बनारस के राजा थे २३। महर्षि वेदव्यास बनारस में रहते थे इसलिये कई पण्डित भी वहाँ जाकर रहने लगे २४। राम ने कुशक्षेत्र में जो यज्ञ किया था बनारस के ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ गये थे २५। परीक्षित के वंशज सत्य कर्म बनारस के राजा थे २६ आदि।

दशकुमार चरित में काशी :—

दशकुमार चरित से यह पता चलता है कि मगध के राजा राजहंस के मन्त्री-पुत्र कामपाल कई जगह घूमते हुए अन्त में काशी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे काशीराज की कन्या कान्तिमती पर आसक्त हो गये। गुप्त प्रणय के फलस्वरूप उनका एक पुत्र हुआ जिसे एक 'चंडाली' फेंकने गई; घृणित कार्य के कारण वह पकड़ा गई और रक्षकों को सब कहानी कह सुनाई। राजा ने कामपाल के वध का आदेश दिया। चंडालों को मारकर वह रफूचकर हुआ। किसी यक्ष की लड़की तारावती ने उसे आश्रय दिया और वह उसी के साथ दाम्पत्य प्रेम निबाहने लगा। एक दिन कामपाल बनारस के राजा के शयन-गृह में जा घुसा। डर के मारे राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी। कामपाल बनारस का मन्त्री बनकर रहने लगा और बाद में राजगद्दी भी उसे मिल गई २७।

सौन्दरानन्द-काव्य में काशी :—

अश्वघोष के सौन्दरानन्द काव्य से यह पता चलता है कि गौतमबुद्ध 'धर्मचक्र' प्रचारणार्थ काशी गये थे २८। उससे यह भी पता चलता है कि द्वैपायन ऋषि काशी की एक वेश्या के पास जाया करते थे लेकिन एक दिन उस वेश्या ने उन्हें मार भगाया।

कुट्टिनीमतम् में काशी :—

कुट्टिनीमतम् में सन् ८०० ई० के आस-पास काशी का वर्णन मिलता है। उसमें यह लिखा हुआ है कि लोग मोक्ष पाने के लिये वहाँ जाते थे। काशी सांसारिक सुखों का केन्द्र है और सुख से जीवन बिताने पर जिसकी मृत्यु काशी में होगी वह भी 'शिव' बन जायगा।.....

२३ वासुपुराण, क, ८८

२४ कूर्मपुराण, क, १४, श्लोक १२-१३

२५ स्कन्द पुराण—अवीध्यानाह्निका, क, १

२६ भविष्य पुराण क, १

२७ दशकुमार चरित. उच्छ्वास ४

२८ १० वां अध, सर्ग ३

जैन ग्रन्थों में काशी :—

जैनो के अनुसार ८१७ ई० पू० में बनारस में पारशनाथ का जन्म हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे २९। बनारस के पास एक 'घातकी' वृक्ष के नीचे पारशनाथ को 'केवल ज्ञान' प्राप्त हुआ था।

अन्तिम तीर्थंकर और उनके शिष्यों की कहानियों में भी काशी का उल्लेख मिलता है। काशी में मुलुण्णिपिया नामक एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सामा था।.....महावीर से उसकी भेंट हुई थी और वह धर्मानुसार जीवन व्यतीत करता था ३०।

बनारस में शरादेव नामक एक धनवान रहता था। वह भी महावीर-प्रचारित धर्मानुसार जीवन व्यतीत करता था ३१।

जिस दिन महावीर की मृत्यु हुई थी उस दिन रात को काशी के राजा ने 'पोशाध' पर एक दीपक रख दिया और उसने कहा, "ज्ञान-प्रदीप बुझ गया है—पदाथों की सहायता से ही आज से रोक्षणी दी जाय" ३२।

ब्रजस्वामी के शिष्य आर्यरक्षित ने जो कि पहले ब्राह्मण थे काशी में ही सब शास्त्रों का अध्ययन किया था ३३। इनके अतिरिक्त जैन ग्रन्थों में काशी का उल्लेख कई स्थानों में है।

बौद्ध साहित्य में काशी :—

बनारस के एक राजा अपने पुरोहित से वेद-मन्त्र सीखते थे ३४।

बनारस के राजा ब्रह्मदत्त ने काशी की प्रजा से कहा था कि जिसके पास बारह वर्ष के लिये खाने पीने की सामग्री है वह काशी में रहे बाकी वहाँ से चले जायँ क्योंकि द्वादश-वर्ष-व्यापी दुर्भिक्ष की सम्भावना थी ३५।

बनारस के एक राजा पर कानन-देवी (या वनदेवी) की कृपा थी जो कि कङ्कुवे आमों को मीठा और मीठों को कङ्कुवा बना सकती थी ३६।

२८ Heart of Jainism p. 48

२० Uvāsagadasāo, vol ii, p. 90-98

२१ Ibid vol. ii, p. 100

२२ Jaina Sutrās, S. B. E. vol. i. p. 266

२३ Heart of Jainism, p. 78

२४ Jātaka, vol. iii. p. 28

२५ Divyāvadāna, p. 132

२६ Jātaka, vol V. p. 3

बनारस के किसी राजपुत्र ने 'न्यग्रोध' वृक्ष की देवी को जम्बूद्वीप के १००० राजा और रानियों की खून से सन्तुष्ट करने का वचन दिया था ताकि उसके पिता को मृत्यु के बाद राजगद्दी उसे मिले। उसने उन सब को झूठा किया था लेकिन देवी ने उनकी प्राण रक्षा की।

शिवली पूर्व जन्म में बनारस का राजपुत्र था। राजगद्दी पर बैठने के उपरान्त उसने किसी शहर पर आक्रमण किया। वहाँ के निवासी आत्मसमर्पण नहीं किये लेकिन अन्त में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था ३८।

उदेन बनारस के खेमित्र अम्बवन में रहता था। घोषमुख नामक किसी ब्राह्मण ने उससे कहा कि कोई दयावान् साधु नहीं दीख पड़ता। उदेन ने चार प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख किया ३९।

काशीराज के कोल वंशज :—

बनारस के राजा राम को कोढ़ की बीमारी हुई थी। रानियों की क्या बात नर्तकियाँ भी उससे घृणा करती थीं। दुःखित होकर उसने अपना राज्य अपने लड़के को सौंप दिया और उसने जङ्गल की राह ली। वहाँ कन्द-मूल-फल खाकर वह जीवन बिताने लगा जिससे उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका शरीर सोने का सा चमकने लगा। उसने बोझाक राजा की लड़की का पाणिग्रहण किया और उसके बत्तीस लड़के हुए। उन लड़कों ने 'कोल नगर' बसाया और वे 'कोलिया' नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध के समय तक कोलियों और शाक्यों में विवाह हुआ करता था ४०।

काशी और कोशल में युद्ध :—

काशी और कोशल स्वतन्त्र राज्य थे जिनमें आपस में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी ४१। एक समय की बात है जब कि काशीराज ने कोशल पर आक्रमण किया और उसने वहाँ के राजा को कैद कर लिया। उषपदस्थ कर्मचारियों पर देख-रेख का काम छोड़कर काशीराज कोशल की लड़ो हुई सम्पत्ति लेकर घर लौटे। कोशल राजकुमार छत भाग खड़े हुए और तक्षिला में जाकर उन्होंने तीन वेद और आठारह कलाओं का अध्ययन किया। वहाँ से वे जङ्गल की ओर गये जहाँ ५०० सन्यासी रहते थे। छत्ता वहाँ रहने लगे और अन्त में उनकी सहायता से उन्हें उनकी पैतृक-सम्पत्ति मिल गई। वे कोशल में जाकर निर्विघ्नतापूर्वक राज्य करने लगे ४२।

३७ D. C. vol. ii, p. 14 foll

३८ Ibid pp. 199-200

३९ Majjhima Nikāya vol. ii, p. 157 foll.

४० सुमङ्गलविलासिणी भाग १, पृष्ठ ६०-६१

४१ Car. Lec 1918, p. 55

४२ Jātaka, vol iii, p. 115 foll.

अक्षय्य काशी के एक सम्पत्तिशाली राजा थे। उस समय कोशल के राजा दिषिति थे लेकिन वे काशीराज की तरह उतनी सम्पत्तिशाली नहीं थे। काशीराज ने दिषिति को परास्त कर उनकी सम्पत्ति लूट ली थी। दिषिति अपनी पत्नी के साथ वेश बदल कर काशी के एक कुम्हार के घर में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनका दीघावु नामक एक पुत्र हुआ, वह काशीराज का रथ चलाता था। एक बार वह काशीराज को बड़ी दूर सैर कराने ले गया। परिश्रान्त हो काशीराज उसकी गोद में लगे गये। दीघावु बदला लेने का सोचने लगा। राजा चौंक उठा, दीघावु ने उसे प्राण मित्रा दी४३।

महासौल्य जातक से यह पता चलता है कि कोशलराज ने किसी समय काशीराज को हराकर उसकी सम्पत्ति लूट ली थी और उसे उसके सैनिकों के साथ जीते जी जमीन में गले तक गाड़ दिया था। बड़ी कठिनाई से काशीराज बाहर निकल गये और उन्होंने अपने सैनिकों को भी बाहर निकाला। यक्षों की सहायता से राजपौशाक पहन कर वह रात्रि को ही कोशलाधिपति के शयन गृह में जा चुपा। उसे देखते ही वह घबरा गया। काशीराज ने अपने निकलने की कहानी उसे सुनाई। कोशलराज ने उसकी वीरता की प्रशंसा की और उसने उसका राज्य उसे लौटा दिया४४।

काशी पर अधिकार के लिये मगध और कोशल में युद्ध :—

काशी में अजातशत्रु और पसेनदि में युद्ध हुआ था जिसमें पसेनदि हार गया था। दूसरे बार फिर उन दोनों में लड़ाई हुई थी जिसमें पसेनदि को जीत हुई। पसेनदि ने अजातशत्रु की सेना को कैद कर उसे (राजा) छोड़ दिया था। पसेनदि ने काशी पर भी अपना अधिकार जमा लिया था४५।

दीधनिकाय से यह पता चलता है कि काशी-कोशल के राजा पसेनदि वहाँ की प्रजा (काशी-कोशल) से कर लिया करते थे और अपने आधीन लोगों के साथ उस कर से मौज उड़ाया करते थे।

४३ Vinaya Texts S. B. E. pt. ii, p. 301 foll.

४४ Jataka, vol I p. 262 foll.

४५ संयुक्त निकाय १, ४४ ८२-८५

वैदिक संस्कृति के तीन आधार

डा० जे० जिरुलस्की

जिस समय आर्य भारतवर्ष में आये उस समय यहां कई जातियों के लोगों का निवास था । लेकिन कौन कौन सी जातियां यहां बसी हुई थीं उस पर सिरपची करना ठीक नहीं होगा । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हम उन्हें मुख्यतः दो अनार्य भाषा-भाषियों में विभाजित कर सकते हैं—द्रविड़ और मुण्डा ।

इस तरह का विभाग वैदिक संस्कृति की जानकारी के लिये उपयोगी होगा लेकिन फिर भी यह मानी हुई बात है कि भाषा-विज्ञान और लोगों की संस्कृति में घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है । वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति आदि पर विचार करते समय हमारा नाता उस समय की सभ्यता से है न कि भाषाओं से । आर्य सभ्यता की तुलना हम उस समय की एकाधिक अनार्य सभ्यता के साथ कर सकते हैं लेकिन उस अनार्य सभ्यता पर विचार करते समय अवश्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । उस समय की सभ्यता का ज्ञान हमें वेद के मन्त्रों और सिन्धु नदी के आस-पास की खुदाई से होता है । मोहनजोदारो की खुदाई से अनार्यों के नगर आदि मिले हैं । उनको हालत गिरी हुई होने पर भी हम उनकी सहायता से उस समय की सभ्यता का पता लगा सकते हैं । लेकिन अनार्यों के विषय में हमारी जानकारी दूसरी ही है—प्राचीन भारत में कुछ ऐसी अनार्य जातियां थीं जिनकी सभ्यता बिल्कुल गिरी हुई थी । उन्हें हम कदापि सभ्य नहीं कह सकते । ऐसी अवस्था में हरप्पा और मोहनजोदारो की खुदाई पर विचार करने से आश्चर्य होना पड़ता है । अतः उस समय की सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—पहली उबकोटि की सभ्यता, इसे हम नागरिक-सभ्यता कह सकते हैं और दूसरी गिरी हुई—इसका कोई नाम नहीं ।

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल में मुण्डा और द्रविड़ों का प्रभाव आपस में एक दूसरे पर था । उनकी भाषाओं के शब्द आपस में एक दूसरे से मिल-जुल गये हैं, इसलिये एक शब्द (जो दोनों ही भाषाओं में पाया जाता है) की उत्पत्ति पर यह कहना कठिन हो जाता है कि उसका मूल किस भाषा में है—द्रविड़ या मुण्डा ? एक दूसरी बला और आ टपकती है जब यह कहा जाता है कि द्रविड़ और मुण्डा विभिन्न स्थानों में जुड़े जुड़े न रहकर एक ही जगह आपस में मिल-जुल कर रहते थे । इसलिये उनकी भाषाओं के शब्दों का आपस में एक भाषा से दूसरी में आदान-प्रदान होना कोई आश्चर्य नहीं । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैदिक-युग के प्रारम्भ में भारतवर्ष की

सभ्यता तीन प्रकार की थी—(अ) आर्यों की सभ्यता, (ब) नागरिक सभ्यता और (स) द्रविड़ मुण्डा सभ्यता । पहली सभ्यता दूसरी और तीसरी से भिन्न थी क्योंकि वे अनार्य सभ्यताएँ थीं और दूसरी सभ्यता पहली और तीसरी से भिन्न थी क्योंकि वे 'नागरिक' नहीं थीं । लेकिन जब तक मोहनजोदारो या हरप्पा में प्राप्य लेख अपढ़ रहेंगे तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से दूसरी तीसरी से मिलती थी या नहीं ।

द्रविड़ और मुण्डा शब्दों और संस्थाओं से यह पता चलता है कि उनको सभ्यता कुछ कुछ इण्डोनेशिया (Indonesia) और इण्डोचायना (Indo china) की सभ्यता से मिलती थी । प्राचीन काल में दक्षिणी समुद्र (South Seas) के लोग अच्छे नाविक थे और इसलिये वे एक दूसरे से मिलते-जुलते रहते थे । उनकी भाषा, उनकी प्राचीन कथाओं और सामाजिक संस्थाओं से वे द्वैतवादी सिद्ध होते हैं । ससार दो भागों में विभक्त है—निम्नतर और उच्चतर और इन दोनों विभागों के बीच ससार के प्राणी फैले हुए हैं । निम्नतर विभाग समुद्र और उसके आसपास की भूमि है, और समुद्र से दूर की भूमि और वायुमण्डल उच्चतर विभाग के अन्तर्गत हैं । एक में मछली और सामुद्रिक जीव रहते हैं और दूसरे में पक्षी और जड़ली जानवर । एक में नाविक या सामुद्रिक लोग रहते हैं और दूसरे में पहाड़ी । उनकी पुरानी कथाओं में इस तरह जल और वायु के प्राणियों में द्वैतवाद दर्शाया गया है जिसे संस्कृत में 'नाग' और 'गहड़' कहते हैं । इसी पर भारतीय संस्कृति की मिति है । जिस प्रकार उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोगों की सहायता पाकर खड़े हैं, उनके परिश्रम का फल अधिकतर भोगते रहते हैं और नीच जाति के लोगों के विश्वास आदि पर उनका भी विश्वास हो जाता है, उसी तरह भारतीय संस्कृति की भी दशा है—ब्राह्मण-धर्म, बौद्ध-धर्म और जैन-धर्म उसी तरह प्राचीन सभ्यता की मिति पर खड़े हुए हैं—आस्ट्रोएशियाटिक-द्वैतवाद (Austro-asiatic-dualism) हो उनका आधार है ।

मोहनजोदारो की सभ्यता उग्रकोटि की थी । मिश्र देशादि की नागरिक सभ्यता की तरह वहाँ की सभ्यता बेबिलोन की सभ्यता से मिलती थी । उन प्रदेशों में आपस का लेन-देन भी था । दूसरी ओर द्रविड़ और मुण्डा श्रेष्ठ नाविक थे इसलिये पूर्वीय-द्वीप-समुदायों में वे प्रायः आते जाते रहते थे । उन द्वीपों में धन और गहने के लिये कौड़ी उपयोग किये जाते थे । सिन्धु नदी के आसपास के देशों के साथ पूर्वीय-द्वीप-समुदायों का घनिष्ठ सम्बन्ध था और उनके धन कड़े पत्थरों और धातुओं के बने होते थे । व्यवसाय करते करते एक के धर्म का भी दूसरे पर प्रभाव पड़ता है उसका प्रमाण है मेसो-पोटेमिया और सिन्ध के बीच देवी-मूर्ति । इसी तरह ज्योतिष विद्या और गणित-शास्त्र की भी कच्ची

१ Gadd, seals of Ancient Indian style found at Ur, in proceedings of the B. A., xviii (1933)

उन दिनों में पुरोहितों से होने लगी थी। इनके अतिरिक्त सिन्धुतीर की सभ्यता को एक विशेषता थी वह है शास्त्रसिद्ध-क्रियापद्धति और उनका शोधन। इसके उदाहरण मोहनजोदारो के स्नानागार हैं।

इसके कई वर्षों के बाद आर्य भारतवर्ष में आये। वे पच्चीकारी का काम नहीं जानते थे। नगर बसाने की क्रिया भी उन्हें नहीं मालूम थी, इसलिये उस समय उनकी सभ्यता को हम उच्च-सभ्यता या श्रेष्ठ सभ्यता कदापि नहीं कह सकते। वे वीर योद्धा अवश्य थे और उनके इन्द्र-देव भी एक अच्छे योद्धा थे। उनमें न पुरोहित थे और न वे ज्योतिष विद्या से परिचित थे—गणितशास्त्र की बात तो कोसों दूर थी। वे न चतुर व्यापारी थे और न कुशल नाविक हो। उनके गुण केवल यही थे कि उनका परिवार सुसंरक्षित था और पिता ही उस परिवार का मालिक, पुजारी और शासक था। अग्नि उनके पारिवारिक देव थे। इसलिये उनकी नीति और सस्कारादि अनायों से बिल्कुल भिन्न थी जिनके यहां क्रियों का भी कुछ अधिकार अवश्य था।

ऊपर द्रविड़-मुण्डा, नागरिक और आर्यों की सभ्यता की तुलना की गई है इसलिये उपर्युक्त बातों पर ध्यान देते हुए यह कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता किसी एक की ऋणी नहीं है। श्रेष्ठ सभ्यता की नींव कई स्थानों की होती है—एथेन्स और रोम क्रमशः इजिप्ट और इट्रस्कन (Etruscans) सभ्यता के ऋणी हैं और उसी तरह हेलेनिस और लैटिन्स के।

बड़े बड़े विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि वैदिक धर्म में असमता है। ओल्डेनबर्ग ने आदित्य की पूजा पर बेबिलोनिया का प्रभाव दर्शाया है। बरगाएन (Bergaigne) ने ऋग्वेद में दो विश्वासों का समावेश पाया है—अद्वैतवाद और द्वैतवाद। पहले का सम्बन्ध आदित्य से है और दूसरे का इन्द्र से। अदिति आदित्यों को माना हैं इसलिये आदित्यों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। वे एक परिवार बनाती हैं जिनमें उनके पुत्रों का नाम उनके मामा की तरह है। अदिति अनैतिस (Anaitis) से भिन्न नहीं हैं जिनकी पूजा मध्यदेशों में हुआ करती थी। अदिति को पूजा बेबिलोन से सिन्धु तक भिन्न भिन्न नामों में होती रही इसलिये सप्त-वैदिक-आदित्यों और बेबिलोन के सात नक्षत्रों में कुछ सम्बन्ध अवश्य था। आदित्य का सम्बन्ध अनैतस (Anaitus) से है और अदिति का ननइ (Nanai) से; इसलिये उनकी उत्पत्ति पर विद्वानों को खोज करना चाहिये।

बरगाएन ने ऋग्वेद के मन्त्रों से आकाश, वायुमण्डल और पृथ्वी में एक घनिष्ठ सम्बन्ध पाया है और इसीलिये उन बातों पर विचार कर उसने द्वैतवाद के बारे में कहा है। परन्तु यह भूल न जाना चाहिये कि यह तीन विभागों में एक विश्वब्रह्माण्ड की सृष्टि करता है,—आकाश, वायुमण्डल और पृथ्वी। 'धावा पृथिवी' ऋग्वेद में कई बार आया है। यह द्वैतवाद द्रविड़-मुण्डा द्वैतवाद से बिल्कुल भिन्न है जिसपर कि हम पहले विचार कर चुके हैं।

इस तरह हम प्राचीन भारत में ससार की परिकल्पना तीन तरह की पाते हैं—(अ) द्रविड़-

मुण्डा द्वैतवाद—जिसे सामुद्रिक कह सकते हैं क्योंकि उसमें समुद्र ही ब्रह्माण्ड का आधार हिस्ता है (ब) आयों का द्वैतवाद जिसमें समुद्र के स्थान में आकाश है और (स) जिसमें कि विश्वब्रह्माण्ड को छठि तीन भागों में है ।

अदिति और आदित्य ने देवताओं का एक परिवार बनाया था इसे हम नागरिक कह सकते हैं । इन्द्र और अग्नि आयों के देवता थे । इनके अतिरिक्त वेद में और भी कई देवताओं के नाम मिलते हैं । रुद्र-शिव, विष्णु और वरुण द्रविड़ों और मुण्डाओं के देव थे । वरुण समुद्र-देव थे क्योंकि उसमें भू, मरु या वरु धातु मिलते हैं जिनका अर्थ समुद्र से है ।

इस छोटे से लेख में इन सब विषयों की अच्छी तरह गवेषणा नहीं हो सकती । ऋग्वेद में सूर्य की कल्पना तीन प्रकार से की गई है—अश्व, पक्षी और रथ या उसके पहिये से (Bergaigne, Ibid, I p 68) । इन मूर्तियों की उत्पत्ति सम्भवतः विभिन्न प्रकार की है । आस्ट्रोएशियाटिक प्राचीन कथाओं में सूर्य एक पक्षी है या वह आकाश की आंख है । मेसोपोटेमिया में नक्षत्र और खास तौर पर सूर्य का बोध पहिये से होता है । आयों में अश्व सबसे श्रेष्ठ जानवर गिना जाता था और सूर्य की तीव्र गति के लिये अश्व दर्शाये गये हैं । इस तरह तीन प्रकार की सभ्यताओं के ये चिह्न हैं ।

भू एक प्राचीन अनार्य शब्द है—इसका अर्थ है समुद्र । पाली जातक में वह एक समुद्र-नृपति के नाम के लिये आया है । सागर (समुद्र) का अर्थ नागराज है । यदि समुद्राधिपति को दूसरे धर्म में देवरूप में वरुण किया जाय तो स्वभावतः कई नामों में पार्थक्य दीख पड़ेगा । नागरिक सभ्यता में वे अमर या अस्सुर हैं । आयों के द्वैतवाद में समुद्र का स्थान आकाश को दिया गया है इसलिये वे आकाशाधिपति हो सकते हैं । इसलिये वरुण (जल या समुद्रदेव) आकाश के देवता बन गये । यही कारण है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में एक ही देव की परिकल्पना तीन तरह से होने लगी—समुद्रदेव, अमर और आकाशाधिपति ।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति केवल उस समय की भारतीय सभ्यता के प्रभाव से है । द्रविड़-मुण्डा और नागरिक सभ्यता भारतवर्ष के बाहर फैली हुई थी इसलिये हिन्दू-कुश पार करने के पहले ही आयों पर उसका प्रभाव पड़ना विचित्र नहीं है । मिनजी के एक लेख से यह पता चलता है कि इन्द्र का सम्बन्ध पहले से ही प्रथम दो आदित्यों के साथ था । अतः हम यह कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति बहुत पहले की है ; हां, भारतवर्ष में आकर वह यहाँ के लोगों के प्रभाव से और भी पुष्ट हो गई थी और वह संहिता के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है ।

यूनानी दार्शनिकों पर भारतीय दार्शनिकों का प्रभाव

श्री अयोध्या प्रसाद, बी० ए०

ग्रीस (Greece) अर्थात् यूनान देश योरोपखण्ड में समस्त ज्ञानविज्ञान का मूल स्रोत समझा जाता है। इतिहास के अध्ययन से यह जाना जाता है कि सबसे पहिले ज्ञानविज्ञान विषयक अनुशीलन योरोपखण्ड के ग्रीस देश से ही आरम्भ हुआ था—पुनः वहाँ से अन्यान्य योरोपीय देशों में उसका विस्तार हुआ था। इसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से एशियाखण्ड में ज्ञान विज्ञान का स्रोत भारतवर्ष से ही प्रवाहित हुआ था इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। भारत तथा यूनान में किसी सभ्यता तथा संस्कृति अधिकतर प्राचीन है इस विषय पर दो मत नहीं हो सकते। पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसन्धान के आधार पर यह सिद्धान्त निर्विवादरूपेण स्थापित किया जा सकता है कि यूनान की अपेक्षा भारतवर्ष की सभ्यता अधिक प्राचीन है। यह बात प्रसिद्ध है कि यूनान में ज्ञानविज्ञान विषयक अनुशीलन का आरम्भ थेलीज़ (Theles) नामक दर्शनतत्त्ववेत्ता से हुआ था जिनका जन्म ईस्वी सन् से ६४० वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात् आज से २५८१ वर्ष पहले। परन्तु भारतवर्ष में ज्ञानविज्ञान विषयक अनुशीलन का कार्य कब आरम्भ हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर ऐतिहासिक दृष्टि से देना बहुत ही कठिन है। ईस्वी सन् के कई सहस्र वर्ष पूर्व के सांस्कृतिक किन्हीं सम्प्रति भारतवर्ष में तथा भारतीय साहित्य में उपलब्ध होते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में सांस्कृतिक विचारधारा का आरम्भ ईस्वी सन् के कई सहस्रवर्ष पूर्व हुआ था जिससे यह निश्चित होता है कि भारतवर्ष की सभ्यता यूनान से अत्यन्त प्राचीन है। अतः भारत में ज्ञानविज्ञान विषयक अनुशीलन यूनान देश की संस्कृति के आरम्भ होने के बहुत ही पूर्व हुआ था।

इतिहास के अध्ययन से इस बात का भी पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत और यूनान के साथ पारस्परिक सम्बन्ध था। दोनों देशों में व्यापार होता था तथा साम्राज्य विस्तार के लिये भी यूनान ने एकबार भारत पर आक्रमण किया था। फलस्वरूप बहुत से यूनानी भारत में बस गये थे तथा कुछ भारतवासी भी यूनान में जाकर बसे होंगे। इस प्रकार परस्पर अन्तर्जातीय सम्पर्क होने के कारण दोनों जातियों के अन्तर्गत विचार विनिमय का होना भी एक निश्चित परिणाम है। हाँ ! इस बात को निश्चय पूर्वक अभी तक कहने के लिये ऐतिहासिक उपादान विद्यमान नहीं है कि कब से इन दोनों जातियों में पारस्परिक सम्पर्क का आरम्भ हुआ था। अतः जो हो हम इतना ही मानकर आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में भारत तथा यूनान में पारस्परिक सम्पर्क होने के कारण दोनों में

विचार विनिमय पूर्णरूप से हुआ था और उसके परिणामस्वरूप एक जाति के विचार से दूसरी जाति का प्रभावित होना भी सिद्ध ही है। वर्तमान युग को हम science अर्थात् विज्ञान का युग कह सकते हैं क्योंकि इस युग में देशदेशान्तरों में वैज्ञानिक सिद्धान्तों का अनुसन्धान तथा चित्र-विचित्र वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रादुर्भाव बड़ी तीव्रता के साथ हो रहा है। इसी प्रकार प्राचीन युग को हम दार्शनिक युग की उपाधि से विभूषित कर सकते हैं और उसका कारण भी स्पष्ट है कि उस युग में नाना प्रकार के दार्शनिक विचारों में ही अधिकतर सभ्य देशों के तत्त्ववेत्ता निमग्न रहा करते थे। भारतवर्ष में कपिल, कणाद तथा जैमिनी और व्यास आदि बड़े बड़े तत्त्ववेत्ता महातुभाव हो गये हैं और यूनान देश में सुक्रात (Socrates), अरस्तातालीस (Aristotle), प्ललातून (Plato) आदि बड़े बड़े दार्शनिक महापुरुष उत्पन्न हुये थे जिनके विचारों के प्रमाण तत्कालीन सभ्यता तथा संस्कृति ही पर नहीं पड़े बल्कि उनके प्रभाव देशदेशान्तरों की विचारधाराओं में अभी तक विद्यमान हैं।

तुलनात्मक दर्शनशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि भारत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिक विचारों में बहुत ही समता है और इन दोनों देशों की प्राचीनगाथाओं में भी समता पाई जाती है। इन समताओं के कारण पारस्परिक अन्तर्जातीय विचार सम्पर्क का होना निश्चित प्रतीत होता है। दार्शनिक विचारों में जो कतिपय समतायें विद्यमान हैं उनमें से कुछ एक का उल्लेख नीचे किया जाता है :—

१। भारतवर्ष में वेदान्त के अद्वैतवाद का सिद्धान्त अत्यन्त प्रसिद्ध है। अद्वैतवाद दर्शन के मतानुसार एक मात्र ब्रह्म हो निरपेक्ष सत्ता है। यह दृश्यमान जगत् केवल प्रतीतिमात्र है, इसकी कोई स्वयं स्वतन्त्र सत्ता नहीं। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जो कुछ है ब्रह्म ही है और उसके अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं। यूनान देश में भी एलियेटिक (Eleatic) दार्शनिकों के इसी प्रकार के अद्वैतवाद वेदान्त से मिलते-जुलते सिद्धान्त रहे यथा :—

जेनोफेनिस (Xenophanes) का सिद्धान्त था कि जगत् और ईश्वर एक हो सत्ता है दोनों अनादि तथा अपरिवर्तनशील हैं।

परमेनाइडोज (Parmenides) का मत था कि विश्वव्यापी सत्ता ही एक सत्ता है जो स्वयम्भू तथा नित्य है और सर्वव्यापक है तथा जो पदार्थ अनेक होकर स्थित हो सकते हैं और विकार को प्राप्त कर सकते हैं वे सत् नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त उसका यह भी सिद्धान्त था कि सत्ता तथा विज्ञान एक ही हैं (Thinking and being are one.)

इस समता को देख कर रिचार्ड गार्बे (Richard Garbe) ने लिखा है :—

“Quite remarkable, too, in Parmenides and in the Upanishads is the agreement in style of presentation ; in both we find

a lofty, forceful, graph'cal mode of expression and employment of verse to this end. It is true, the ideas about the illusive character of the emperical world and about the identity between existence and thought are not yet framed into doctrines in the older Upanishads; we only find them in works which doubtlessly are latter than the time of Xenophanes and Parmenides. But ideas from which those doctrines must ultimately have developed are met with in the oldest Upanishads; for it is there that we find particular stress laid upon the singleness and immutability of Brahma and upon the identity of thought (Vigyaṇa) and Brahma. I therefore do not consider it an anachronism to trace the philosophy of the Eleatics to India."

अर्थात्—परमानाइडीज़ (Parmenides) और उपनिषदों में जो अपने २ विषयों के प्रतिपादन करने की शैली में एकरूपता है वह भी पूर्णतया विलक्षण है। दोनों में एक उच्च, शक्ति पूर्ण तथा सुचित्रित विचार व्यक्त करने की रीति तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये छन्दबद्ध लेख का प्रयोग हम पाते हैं। यह सत्य है कि प्राचीन उपनिषदों में इस दृश्यमान जगत् के विषय में इसके मायात्मिक स्वरूप होने के विचार तथा सत्ता और विज्ञान की तत्त्वतः अनन्यता (का विचार) तब तक सिद्धान्तों के रूप में निर्मित नहीं हुये थे, हम उन विचारों को केवल उन पुस्तकों में पाते हैं जो निस्सन्देह जेनोफेनिस (Xenophanes) और परमानाइडीज़ (Parmenides) के काल के पीछे के (लिखे हुये) हैं। परन्तु इस प्रकार के विचार जिससे अन्त में वे विचार विकसित हुये हैं पुराने उपनिषदों में पाये जाते हैं। क्योंकि इन (उपनिषदों) में हम ऐसा पाते हैं कि ब्रह्म की एकता तथा उसके अविनाशी होने पर और ब्रह्म और विज्ञान की अनन्यता पर विशेष जोर दिया गया है इसलिये यदि मैं ऐलिपेटिक (Eleatic) दर्शन के मूलस्रोत की खोज भारतवर्ष (के दर्शन) में करूँ तो ऐसा कहने में मैं समझता हूँ कि मैं कालविषयक कोई अशुद्धि नहीं करता।

२। यूनानियों का आदि दार्शनिक थेलीज़ (Theles) हुआ था, उसका सिद्धान्त था कि जल ही समस्त विश्व का आदि कारण है, जल ही से सब पदार्थों की उत्पत्ति हुई है तथा जल ही में सब पदार्थ लीन हो जायेंगे।

ठीक इसी प्रकार का सिद्धान्त बृहदारण्यक उपनिषद् में भी पाया जाता है यथा :—

श्रीवचन, १९९८] यूनानी दार्शनिकों पर भारतीय दार्शनिकों का प्रभाव ४१५

“आप एवेदमप्र आसुस्ता आपः
सत्यमसृजन्त.....” इत्यादि ।

बृहद् ० आ० उ० ५, ५, १

अर्थात्—सब से पहले जल ही था और जल ही से इस सत्यात्मक समस्त जगत् की उत्पत्ति हुई है ।

३। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धान्त भी यूनानी दार्शनिकों में पाया जाता है :—

अनैक्सिमैण्डर (Anaximander) का यह विश्वास था कि समस्त पदार्थों का मूल प्रकृति (Primitive matter) है। यह मूल प्रकृति अनादि तथा अव्यक्त है—सब व्यक्त पदार्थ उसी से उत्पन्न होते हैं और अन्त में उसी में लीन हो जाते हैं ; इसी प्रकार अनैक्सिमैण्डर का यह सिद्धान्त था कि ससार प्रवाह रूप से अनादि है (Infinite succession of worlds) तथा संसार में दो परस्पर विरुद्ध सत्ताये हैं। ये सब सिद्धान्त सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों से पूर्णतया मिलते हैं। हीरेक्रिटस के विषय में भी कहा जाता है कि वह सांख्य के सदस्य विकासवादी था, इसके सम्बन्ध में गार्बे (Garbe) महोदय ने लिखा है :—

“The $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\alpha$ Pei of Heraclitus is a suitable expression for the incessant change of the empirical world, set down by the Sāṅkhya, and his doctrines of the innumerable annihilations and reformations of the universe is one of the best known theories of the Sāṅkhya system.”

—The philosophy of ancient India, p. 34.

अर्थात्—हीरेक्रिटस ने जो यूनानी शब्द ($\pi\acute{\alpha}\nu\tau\alpha$ Pei) का व्यवहार किया है वह सांख्य में प्रतिपादित दृश्यमान जगत् के निरन्तर परिवर्तन के लिये उपयुक्त है और उसका यह सिद्धान्त कि विश्व का असंख्य बार विध्वंस और असंख्य बार पुनः सृजन हुआ सांख्य-प्रणाली में वर्णित एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धान्त है। यूनानी दर्शन के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यूनान में और भी कतिपय दर्शनतत्त्ववेत्ता ऐसे थे जिनके दार्शनिक विचार सांख्य शास्त्र के दार्शनिक विचारों से बहुत ही मिलते-जुलते हैं। यूनान में एम्पेडोक्लिस (Empedocles) नामक तत्त्ववेत्ता एक बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनका सिद्धान्त भी सांख्य शास्त्र ही के सदस्य था अपनी पुस्तक ‘भारतवर्ष का प्राचीन दर्शन’—The Philosophy of ancient India—के पृष्ठ ३४—से ३५ तक में गार्बे महोदय ने एम्पेडोक्लिस के सिद्धान्त से सांख्य के सिद्धान्त की तुलना करते हुए ऐसा लिखा है :—

"But most striking is the agreement between the following doctrines of his (i.e. Empedocles), "Nothing can arise which has not existed before, and nothing existing can be annihilated," and the most characteristic one of the Sāṅkhya system about the beginningless and endless reality of all products (Satkār-vāda) or—as we should put it—about the eternity and indestructibility of matter. Yet quite apart from this agreement in fundamental doctrine, Empedocles shows in a general surprising similarity to Indian character and Indian modes of view. I take the liberty to cite here the words which Tawney, with no desire of proving a direct dependence of Empedocles on India, uttered in the Calcutta Review, Vol. Lxii. p. 79. —

"He has made an approach as a Greek could make to the doctrines of Hindu philosophy. Indeed his personality was as much Hindu as Greek. He was a priest, a prophet, and a physician; he often was seen at magic rites and he was proved to have worked mighty miracles. Even in his lifetime he considered himself to have purified his soul by devotion, to have purged away the impurities of his birth, to have become in fact Jīvanmukta (that is one liberated in lifetime)." In addition Tawney points out the fact that there sprang up in Empedocles, from belief in the transmigration of souls, a dislike to flesh as food."

अर्थात्—परन्तु सब से अधिक अद्भुत समता एम्पेडोक्लिस तथा सांख्य शास्त्र के इन सिद्धान्तों में है कि एम्पेडोक्लिस का यह मत था कि "जिसका कभी भाव रहा ही नहीं उसका भाव नहीं हो सकता तथा जिसका भाव है उसका अभाव कदापि नहीं हो सकता"१। और सांख्य का यह विलक्षण सिद्धान्त है कि समस्त कार्यपदार्थों का वस्तुत्व अनादि तथा अनन्त है इसी सिद्धान्त को सत्कारवाद भी कहते हैं, अथवा हम इसे इस प्रकार भी प्रतिपादित कर सकते हैं कि प्रकृति अनादि तथा अविनाशी है। इस समता के अतिरिक्त एम्पेडोक्लिस के आचार तथा उसकी विचारप्रणाली में भी भारतीय आचार तथा विचारप्रणाली से सामान्यतया अद्भुतरूप में समता पाई जाती है। मैं इस स्थल पर टावनी (Tawney) के उन शब्दों को उद्धृत करता हूँ जो उन्होंने "कलकत्ता रिव्यू" (Calcutta Review), के खण्ड ५२ के पृ० ७९ में प्रकाशित किया था उसमें उनकी इच्छा यह नहीं थी कि

श्रावण, १९९८] यूनानी दार्शनिकों पर भारतीय दार्शनिकों का प्रभाव ४१७

इस बात को सिद्ध करें कि एम्प्रीडोक़्लिस अपने विचार के लिये भारत पर निर्भर था—वे शब्द इस प्रकार हैं :—

“एक यूनानी की तरह उसकी अर्थात् एम्प्रीडोक़्लिस की पहुँच भारतीय दार्शनिक सिद्धान्तों तक हुई है। वास्तव में उसका व्यक्तित्व जितना यूनानी था उतना ही भारतीय भी। वह एक पुरोहित, एक ईश्वरीय दूत तथा एक वैद्य था। वह प्रायः तन्त्र-मन्त्र के उपचारों को सम्पादन करते हुए देखा जाता था और उसके विषय में यह बात सिद्ध हुई है कि वह अद्भुत कार्य कर सकता था। वह समझता था कि मैं ने अपने जीवन ही में भक्ति द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है और अपने जन्मगत विकारों को निवारण कर दिया है और मैं जीवनमुक्त बन गया हूँ”।

इसके अतिरिक्त टाबनी ने यह भी उल्लेख किया है कि आवागमन के सिद्धान्त पर विश्वास रखने के कारण एम्प्रीडोक़्लिस के हृदय में मांसभक्षण के प्रति घृणा का भाव सञ्चार हो गया था।

अनक्सागोरस (Anaxagoras) यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह भी सांख्य के द्वैतवाद को मानता था और परमाणुवाद पर उसका दृढ़ विश्वास था। इसके अतिरिक्त वह यह भी विश्वास करता था कि Nothing Can arise from nothing अर्थात् असत् से असत् ही होता है—असत् से सत् की सृष्टि नहीं हो सकती। सांख्य सूत्र १,७८ में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।

एपिक्युरस (Epicurus) का यह सिद्धान्त “Every thing could arise from every thing then” भी सांख्य के सदृश्य ही है।

इसी प्रकार और भी अनेकानेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे इस विषय का भली भाँति स्पष्टीकरण हो सकता है कि प्राचीन यूनानी और प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के विचारों में बहुत ही समता थी। परन्तु इन विचारों को समतामात्र से कोई विद्वान् ऐसा परिणाम भी निकाल सकता है कि यूनानी दार्शनिकों के विचारों ही से भारतीय दार्शनिक प्रभावित हुये थे,—ऐसे निर्णय की सम्भावना तो है परन्तु जब हमें उनके विचारों में समता के साथ २ इस बात का भी पता चलता है कि भारतीय दार्शनिकों का काल यूनानी दार्शनिकों के काल से बहुत पहले का है तब हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये बाध्य होना पड़ता है कि यूनानी दार्शनिकों पर ही भारतीय दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव पड़ा था। हमारे इस मत से “प्राचीन भारतीय दर्शन” (The philosophy of ancient India) के रचयिता प्रोफेसर रिचार्ड गार्बे (Professor Richard Garbe) भी सहमत हैं जैसा कि उन्होंने अपनी उक्त पुस्तक के पृ० ३७ पर इस भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया है :—

It is a question regarding the most careful treatment to determine whether the doctrines of the Greek philosophers, both those here mentioned and others, were really first derived from the Indian world of thought, or whether they were constructed independently of each other in both India and in Greece, their resemblance being by the natural sameness of human thought. For my part, I confess I am inclined towards the first opinion, without intending to pass an apodictic decision.

अर्थात्—क्या यूनानी दार्शनिकों के वे दोनों सिद्धान्त जिनका वर्णन यहां किया गया है और जो नहीं किया गया है, भारतीय विचार-जगत् से लिये गये हैं अथवा यूनान और भारत दोनों देशों में एक दूसरे से स्वतन्त्रतापूर्वक उन सिद्धान्तों का निर्माण किया गया है और चूंकि मानव जाति के विचार समान हुआ करते हैं इसी कारण उन दोनों में समता पाई जाती है। मैं तो अपने लिये, इस बात को बिना कोई निश्चयात्मक निर्णय स्थिर करते हुए स्वीकार करता हूँ कि मेरी अपनी अभिरुचि पहले मत की ओर है (अर्थात् यूनानियों पर भारत का प्रभाव पड़ा था) ।

(क्रमशः)

भक्तमाल की एक टीका

(पूर्वानुवृत्ति)

श्री कालिदास मुकरजी

अब इस अङ्क में कुछ बङ्गाली वैष्णवों के बारे में लिखकर इस लेख को समाप्त करता हूँ :—

श्री रघुनाथ गोसाइं जू की टीका

अति अनुराग घर संपत्ति सो रखौ पाग

ताहु करि त्याग नीलाचल कियो बास है ॥

धन को पठावै पिता अपै नहि भावै कछु

देखिबो सुहावै महाप्रभु जु के पास है ॥

मंदिर के द्वार रूप सुंदर निहारो करै

लख्यो सीत गात सकलात दह दास है ॥

सोच संग जायवे की रीति को प्रमाण बहै

वैसे सब जानौ माधोदास सुखदास है ॥३२३॥

श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जु को अज्ञा पाइ

आये वृंदावन राधाकुंड बास लियो है ॥

रहनि कहनि रूप चहनि कही न सकै

थके सुणि तन भाव रूप करि लियो है ॥

मानसी मे दुध भात पायो सरसात हियो

लियो रस नाडी देखि वैद कहि दियो है ॥

कहा लौ प्रताप कहाँ आपुही समुक्ति लेहु

देहु बही रीक्ति आसो आगे याय जियो है ॥३२४॥

श्री नित्यानंद प्रभु जु की टीका

आपु बलदेव सदा वास्यो सो मत रहै

कहै मन मानो प्रेम अनलताइ बाधियै ॥

सोइ नित्यानंद प्रभु महंत की देही घरि
 भरि सब आनि पतितउ अविलाषियै ॥
 भयो बोक भारि क्यौहु जात न संभारी तब
 ठौर ठौर पारषद मान्क धरी राषियै ॥
 कहत कहत और सुनत सुनत जाके
 भय मतवारे बहु ग्रंथ ताको साषियै ॥३२५॥

श्री कृष्णचैतन्य महाप्रभु जु की टीका

गोपीन के अनुराग आगे आप हरि श्याम जान्यौ
 यह लाल रंग कैसे आवै तन मैं ॥
 जेते सब गौर तनी नखसीष बनी ठनी
 छुल्यो जो सुरग रंग अंग रगे बन मे ॥
 श्यामताइ मान्क सो ललाइ हुं समाइ योहो
 ताते मेरे जान फिरि आइ यह मन मे ॥
 यशोमति सुत सोइ सचि सुत गौड भय
 नय नय नेह बोज नाचै निज गण मे ॥३२६॥
 आवे कभु प्रेम हेम पिडवत तन होत कभु
 संधि सधि छुटि अग बढि जात है ॥
 और एक न्यारी रीति आसु फिचिकारी मानौ
 उभै लाल प्यारी भाव सागर समात है ॥
 इसता वषाणि कहा करौ सो प्रमाण याको
 जगन्नाथ छेत्र नैन निरधि साक्षात है ॥
 चतुर्भुज षड्भुज रूप लै देषाय दियो
 दियो जु अनूप हिय बात पात पात है ॥३२७॥
 श्री चैतन्य नाम जुक्त जगत मे प्रगट भयो
 अति अभिराम लै महंत देही करी है ॥
 जेतो गौडदेश भक्ति लेखहु न जाणे कोउ
 सोउ प्रेमसागर मे बोख्यौ कही हरी है ॥

भय शिरमौर एक एक जग तारिखे को
 धारिखे कौन साधि पोथिन मे धरी है ॥
 कोटि अजामेल वारि डारै दुष्टता पै
 जैसे हु मगन किये भक्ति भूमि हरि है ॥३२८॥

श्री नारायण भट्ट जू की टीका

भट्ट श्री नारायण जु भय ब्रज पारायण
 जहा जहा प्राम तहा व्रत करि धाये है ॥
 बोलिके सुनायो इहा अचुत को स्वरूप है जु
 लीलाकुंड धाम श्याम प्रगट देखाये है ॥
 ठौर ठौर रास विलास लै प्रकास कियो
 जियो यो रसिक जन कोटि सुष पाये है ॥
 मथुरा ते कहि चलयौ बेनी पुछ्यौ बेनी कहा
 उचे गाव आइ घोदि सोत त्रै लखाये है ॥३५२॥

श्री रूप सनातन जू की टीका

कहत वैराग गये पाणि नाभा स्वामी वै
 गइयोनिवरतुक(?)पाच लागि आच है ॥
 रहि एक मान्द धर्यौ कोटिक कवित्व अर्थ
 बाही ठौर लै दिनायो कविता कौ साच है ॥
 राधाकृष्ण रस की आश्चर्यता कही है यामे
 सोइ जोवनाथ भट्ट छप्यै बानी नाच है ॥
 बडे अनुरागी वै तो कहियो बडाइ काहा
 यहा जानि कृपादृष्टि प्रेम पोथी बाच है ॥३५३॥
 वृंदावन ब्रजभूमि जान तन कोइ प्राय दइ
 दरसाइ ऐसी सुकसुख गाइयै ॥
 रीतिहु उपासना की भागवत अनुसार लियो
 रससार सौ रसिक सुखदाइयै ॥

अज्ञा प्रभु पाइ पुनि गोपीधर लो आइ

किये ग्रंथ भाइ भक्ति भांति सब पाइयै ॥

एक एक बात मे समात मन बुद्धि जब

पुलकित गात हग भरो सि लगाइयै ॥३५४॥

.....

रहे श्री सनातन जु नंदगाव पावन मै

आव न देव सतीनि दुध लै कै प्यारियै ॥

स्यामरो किशोर आये पुछै किहि बोर रहौ

कहौ चारि भाइ पिता रीति हू उचारियै ॥

गय ग्राम बुक्ति घर कहु पै न पायो हरि

चहुदिश हेरि हरि नैन भरि डारियै ॥

अवकी यो आवै फिरि जान नहि पावै

शीश लाल पाग भावै निसिदिन उर धारियै ॥३५८॥

कहि व्याली रूप वेणी निरवि स्वरूप नैन

जानि औ सनातन जु काव्य अनुसारियै ॥

राधासर तीर द्रुमडार गहि झुले फुले

देखि तल फल फान गति मति वारियै ॥

आये यो अनुज पास फिरो आसपास

देखि भयो अति त्रास गहै पाव उरधारियै ॥

चरित अपार उमै भाइ हित सर फगे

जगे जग माहि मति मान मे उचारियै ॥३५९॥

श्री हरिबंस गोसाइ जू की टीका

हित जु को रिति को उल्लासनि मे एक जाने

राधाइ प्रधान मानै पाछै कृष्ण व्याह्यै ॥

निपट विषट भाव होत न सुभाष एसो

उनही कि कृष्ण दृष्टि नेक क्यौहु पाइयै ॥

विधि ओ निषेध छेद डारे प्राण प्यारे

दिये जीये निजदास निसदिन कहै भाइयै ॥

सुषद चरित्र सब रसिक विचित्रनि को

जानत प्रसिद्ध कहा कहि कै सुताइय ॥३६०॥

.....

श्री जीव गोसाइ जू की टीका

किये नाना ग्रंथ हृदै ग्रंथि दिठ छेदि डारै

डारै धन यमुना मै आवै चहु ओर ते ॥

कही दास साधु सेवा कीजै कहि पात्रता न करौ

नीके करि बोल्यौ कटु कोप ओर ते ॥

तब समुझायो संत गौरव बढ़ायो यह

सबको शिखायो बोल्यौ भीठो निशि ओर ते ॥

चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार

कियोहु दैराग सार कहै कौन छोरते ॥३७०॥

श्री गोपाल भट्ट गोसाइ जू की टीका

श्री गोपाल भट्ट जू के हिये वैरि साल सबै

लसै यो प्रगट राधा रमण स्वरूप है ॥

माना भोग राग करै अति अनुराग पगे

जगे जग माहि हित कौतुक अनूप है ॥

वृ दावन माधुरी अगाध को सवाद लियो

जियो जिनि पायो सीत भय रस रूप है ॥

शुणही को लेत जीव औगुण को त्यागि देत

करुणा निकेत धर्मसेत भक्त भूप है ॥३७१॥

श्री लोकनाथ गोसाइ जू की टीका

महाप्रभु कृष्णचैतन्य जू के पारिषद

लोकनाथ नाम अभिराम सब रीति है ॥

राधाकृष्ण लीला सो नवीन मे रंगीन मन
जल बिनु मीन कैसे निशिदिन प्रीति है ॥
भागवत गाण रस बाण सो तो प्राण तुल्य
अति सुख मानि कहै गावै योइ नीति है ॥
रास के प्रवीण मगु चलत चरण लागी
कृपा के बताइ दइ जैसी नेह नीति है ॥३७४॥

श्री मधु गोसाइ जू की टीका

श्री मधुगोसाइ आये वृंदावन चाह बढी
देखौ इनि नैननि सो कैसे धो स्वरूप है ॥
ढुंढत फिरत वन वन कुंजलता दुम
मिटो भुख प्यास नहि जानै छाह धूप है ॥
जमुना चढत काट कर तकरार जहा
वंशी बट तट दोठि परे बै अनूप है ॥
अंक भरि लियो दौरि अजहु लै शिरमौर
चाहै भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप है ॥३७५॥

श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जू की टीका

गोसाइ श्री सनातन जू मदनमोहन रूप
माथे पधराइ कही सेवा नीके कीजियै ॥
जानौ कृष्णदास ब्रह्मचारी अधिकारी भये
भट्ट श्री नारायण जु शिष्य किये रोम्झियै ॥
करिकै सिंगारु नारु आपुहि निहारी रहै
गहे नहि चेत भाव माफ मति भीजियै ॥
कहा लौ वषाण करौ राग भोग रीति भाति
अवलौ विराजमान देखि देखि जीजियै ॥३७६॥

श्री गोसाइ काशीश्वर जू की टीका

श्री गोसाइ काशीश्वर आगे अवधूत बर
करी प्रीति नीलाचल रखौ लाम्यौ नीको है ॥

महाप्रभु कृष्णचैतन्य जू की आज्ञा पाइ

आये वृंदावन देवि भयो भयो जी को है ॥

सेवा अधिकारी पायो रसिक गोविंद चंद

चाहत मुखारविंद जीवन ओ जी को है ॥

नितही लड़ावै भाव सागर बढावै

कौन पारावार पावै सुने लागै जग फोको है ॥३९३॥

आलोच्य हस्तलिखित प्रति में उपर्युक्त वैष्णवों के अतिरिक्त दूसरे वैष्णवों की भी भक्ति की महिमा सूक्त बातें दी हुई हैं। अन्त में केवल यही कहना है कि इस लेख में हस्तलिखित प्रति में जो पाठ मिला वही दिया गया है, कहीं किसी शब्द को सुधारने की चेष्टा नहीं की गई; हाँ, जहाँ सन्देह-जनक संस्था आ उगस्थित हुई थी वहाँ वैसे शब्दों को कोष्ठक में दे दिया हूँ। बाबू श्यामसुन्दर दास जी की भाषा में यह कहना है कि मैंने आजकल की प्रचलित परिपाटी के अनुसार (उन्हें) खराद पर चढ़ाकर सुडौल, सुन्दर और पिगल के नियमों से शुद्ध बनाने का कोई उद्योग नहीं किया।

वाहीक-वाल्हीक

कुमारी पद्मा मिश्रा, एम० ए०

संस्कृत के व्याकरण और साहित्य के ग्रन्थों में बहुधा वाहीक देश और वहाँ के निवासियों का वर्णन मिलता है। इस वाहीक की स्थिति आदि के अनुसन्धान की ओर विद्वानों का ध्यान बहुत पहले ही आकृष्ट हुआ था। दिवङ्गत जायसवाल जी^१ ने वाहीक देश पर अपने विचार प्रकट करते हुए एस० लेवी^२ का उल्लेख किया है जो उनसे पहले इस समस्या पर कुछ प्रकाश डाल चुके थे। इन दोनों महानुभावों ने महाभारत के कर्ण पर्व^३ के अनुसार आधुनिक पंजाब को वाहीक देश माना है। जायसवाल जी का कहना है कि सिन्ध का कुछ भाग भी वाहीक के अन्तर्गत था। कर्ण पर्व में लिखा है कि शतद्रु, विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा, वितस्ता और सिन्धु नदियों से सींचे गये प्रदेश को वाहीक कहते हैं^४ और यह देश गङ्गा, यमुना, सरस्वती, कुरुक्षेत्र और हिमालय से वहिष्कृत था^५। इस प्रकार महाभारत के अनुसार तो पंजाब का प्राचीन वाहीक होना निश्चित ही है। अब देखना यह है कि दूसरे किसी ग्रन्थ से इसकी पुष्टि होती है या नहीं। इसके लिये हमें असाधारण ब्रैयाकरण पाणिनि के सूत्रों की शरण लेनी होगी। पाणिनि ने शुद्ध शब्दों की सिद्धि के लिये जो सूत्र दिये हैं उनमें बहुधा देशों के नाम भी प्रसङ्ग में आ गये हैं। ये सूत्र प्राचीन इतिहास के लिये बड़े महत्व के हैं और इनकी सहायता से बहुत से प्राचीन देशों की स्थिति का ठीक ठीक पता चल गया है। ऐसे ही दो सूत्रों में वाहीक का उल्लेख भी पाणिनि ने किया है^६। उनकी व्याख्या करते समय महाभाष्यकार पतञ्जलि और काशिकाकार वामन तथा जयादिल ने वाहीक देश के कुछ गांवों के नाम भी दिये हैं। इन से यह तो स्पष्ट नहीं होता कि पाणिनि या पतञ्जलि के समय में वाहीक किस प्रान्त का नाम था, पर इतना स्पष्ट है कि वह पंजाब में ही था। वाहीक देश के अन्तर्गत आयुधजीवी सङ्घों के उदाहरण में

१ हिन्दू पोलिटी, बोल्टून १, पृष्ठ १८

२ इंडियन एंटिक्वरी, बोल्टून १५, पृ: १७-१८

३ महाभारत, कर्णपर्व, अध्याय ४४ और ४५

४ महाभारत, कर्णपर्व अध्याय ४४, श्लोक ११-१२

५ महाभारत. ८, ४४, ६-७

६ अष्टाध्यायी, ४, २, ११७; ५, १, ११४

काशिकाकार ने मालव और छुद्रक आदि जिन जातियों के नाम दिये हैं वे उस समय पञ्जाब में थीं, यह हमें अन्य ग्रन्थों से मालूम ही है। इन्हीं को ध्यान में रख कर दिवंगत सर आर० जी० भण्डारकर ने कहा था कि पाणिनि और पतञ्जलि के समय पञ्जाब की वाहीक कहते थे^७। श्रीयुक्त वासुदेव शरण अग्रवाल ने महाभाष्य और काशिका में दिये हुए वाहीक के गाँवों की पञ्जाब के कुछ नगरों और गाँवों से अनन्यता (identity) स्थापित की है^८। महाभारत में तो पञ्जाब और वहाँ के निवासियों के लिये केवल वाहीक ही नहीं—जर्तिका, ९ आरट्ट १० और पाञ्चनद ११ नाम भी मिलते हैं।

यहाँ यह विचारणीय है कि महाभारत आदि कुछ ग्रन्थों, पुराणों तथा शिलालेखों में बहुधा बाल्हीक, बाल्हिक और बाल्हीक भी मिलता है। क्या वाहीक और बाल्हीक दो भिन्न देश थे? अथवा यह बाल्हीक वाहीक का रूपान्तर है या नामान्तर—अर्थात् वाहीक का अशुद्ध रूप है या आरट्ट आदि की भाँति प्रचलित दूसरा नाम? इसे लेखकों की असावधानी के परिणाम स्वरूप अशुद्धरूप तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि महाभारत के कुम्भकोणम् के संस्करण में बराबर बाल्हीक ही मिलता है। बङ्गला संस्करण में सभा १२ और भोष्मपर्व १३ में बाल्हीक और कर्ण पर्व में पहले एक जगह बाल्हीक १४ और सब स्थानों में वाहीक है। यही हाल बम्बई के संस्करण का है, उसमें केवल यह विशेषता है कि कर्णपर्व में सब जगह वाहीक ही है। रामायण में भी प्रत्येक संस्करण में बाल्हीक ही है और इसका कोई पाठान्तर भी कहीं नहीं दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि वाहीक और बाल्हीक दो भिन्न भिन्न देश थे क्योंकि वर्णनों से दोनों एक ही प्रतीत होते हैं फिर इस नाम-विपर्यय का क्या कारण हो सकता है? ऐसा अनुमान होता है कि प्रारम्भ में वाहीक नाम ही प्रचलित था, जैसा कि अष्टाध्यायी और महाभाष्य में है। लेकिन जब ईसवी सन् के बल्ख के रहने वाले कुषाण भारत में आये और पञ्जाब में फैल गये तो उनके अधिकृत प्रदेश के लिये उनका बल्ख से सम्बन्ध दिखाने के लिये बाल्हीक का प्रयोग होने लगा। पञ्जाब का प्राचीन नाम पहले वाहीक था, यह हम ऊपर देख ही चुके हैं और पहले पहल कुषाण पञ्जाब में आये थे

७ इण्डियन एंटीक्विटी, वोल्यूम १, पृ० २९

८ Indian Culture, vol. VI, p 129ff

९ महाभारत, ८, ४४, १०

१० „ ८, ४४, २२

११ „ ८, ४५, २६ और २८

१२ „ ९, १७, २२

१३ „ ६, ८, ४६ और ५४

१४ „ ८, ४४, ५

१५ बा० रामायण, २, ६८, १८

इससे बल्ब निवासी कुषाणों के सम्यक से बाहीक बाल्हीक भी कहलाने लगा था। कर्ण पर्व में दिये गये बाहीकों के वर्णन से भी इस अनुमान की पुष्टि होती है। बाह्य के निवासियों के आचार विचार आयों से बिल्कुल बिस्तीत थे और स्थान स्थान पर आयों को उनसे अलग रहने का उपदेश दिया हुआ है; उनके यहां वर्ण-व्यवस्था भी कड़ी न थी क्योंकि वर्ण-विपर्यय भी हो जाता था। उनके बन्ध भी कम्बल के बने बताये गये हैं। इस से यह स्पष्ट है कि वे शीतप्रधान देशों के रहने वाले थे। उनका बल्ब से सम्बन्ध दिखाने के लिये कुषाणों को बाल्हीक कहा जाता होगा। सम्बन्ध है उनके अधिष्ठित प्रदेश का नाम भी उनके ही ऊपर पड़ गया हो। धीरे धीरे बाहीक के साथ बाल्हीक नाम का भी प्रचार होने लगा और यह गड़बड़ी कुछ दिनों में इतनी बढ़ी कि कहीं उस देश के लिये बाहीक और कहीं बाल्हीक का प्रयोग होने लगा था। यहां तक तो बाहीक और बाल्हीक के सम्बन्ध की चर्चा रही। अब बाहीक देश के अन्तर्गत जो सङ्ग थे उनके बारे में विचारणीय है। पाणिनि ने जिस सूत्र में बाहीक का उल्लेख किया है उसका सारांश है कि बाहीक देश में जितने आयुधजीवी सङ्ग थे उनमें ब्राह्मण और राजन्य को छोड़कर सब में ज्यट् प्रत्यय जोड़ा जाय। अब प्रश्न यह है कि ब्राह्मण और राजन्य का यहां क्या तात्पर्य है? क्या वे वर्णवाचक हैं या जातिवाचक? यदि ब्राह्मण और राजन्य नाम की कोई जाति उस समय रही हो तो यहां उसका ही ग्रहण होना चाहिये। आयुधजीवी सङ्गों के लिये यह नियम दिया गया है और उसी प्रसङ्ग में ब्राह्मण और राजन्य का निषेध किया है। इसका तो स्वाभाविक अर्थ यही होता है कि ब्राह्मण और राजन्य भी आयुधजीवी सङ्ग थे। आयुधजीवी सङ्ग से तात्पर्य उन जातियों से है जिनमें सङ्ग के ढंग से (प्रजातन्त्र) शासन होता था और सेना को सबसे अधिक श्रेय दिया जाता था।

अब देखना यह है कि क्या ब्राह्मण और राजन्य जाति का और कहीं उल्लेख है? पतञ्जलि ने महाभाष्य १७ में एक स्थान पर लिखा है 'ब्राह्मणको नाम जनपदः' अर्थात् ब्राह्मण नाम का जनपद। जनपद भी एक प्रकार का राज्य का विभाग था १८। ब्राह्मणक पाणिनि के अनुसार एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है १९ और काशिकाकार के अनुसार यह उस देश का नाम था जहां पर आयुधजीवी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का निषेध पाणिनि ने आयुधजीवी सङ्ग के प्रकरण में दिया है। इससे यह निर्विवाद है

१६ ८, २, ११४

१७ महाभाष्य, बौद्ध २, ४४ २८८

१८ कारमाहकैल शिखर, पृष्ठ १८८

१९ अष्टाध्यायी ४, २, ७१

कि पाणिनि के समय में ब्राह्मण नाम की जाति बाहीक देश में थी और उनकी घटना सहायक थी। यह धारणा तब और भी दृढ़ हो जाती है जब यूनानी इतिहासकारों के वर्णन में हम ब्राह्मण जाति का उल्लेख पाते हैं। सिक्न्दर जब मालवों पर आक्रमण करने जा रहा था उस समय उसने पहले ब्राह्मणों के एक नगर को जीता था^{२०}। इस प्रकार देशी और विदेशी विद्वानों के वर्णनों के अनुसार हम देखते हैं कि ब्राह्मण एक विशेष जाति थी।

अब राजन्य को लीजिये। पाणिनि के अनुसार राजन्यक शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ उनके सूत्रों को दृष्टि में रखते हुए होता है—बहु देश जो राजन्यों के अधिकार में हो। इससे स्पष्ट है कि राजन्य किसी जाति का नाम था और पाणिनि के समय में बाहीक के आयुधजीवी सत्तों में था तभी तो ब्राह्मण के साथ इसके भी निषेध की आवश्यकता पड़ी थी। राजन्यों के बारे में हमारे पास सबसे बड़े प्रमाण हैं उनके सिक्के। कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें किसी पर खरोष्ट्री में और किसी पर ब्राह्मी लिपि में 'राजन्य जनपदस' खुदा हुआ है^{२१}। ये सिक्के ईसा से पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी के बताये गये हैं। राजन्य का अर्थ स्मिथ ने क्षत्रिय दिया है, पर क्षत्रिय से यहाँ कुछ अर्थ नहीं निकलता। राजन्य नाम की एक जाति थी जिनके यहाँ जनपद नाम की शासन-प्रणाली के अनुसार राज-काज होता था^{२२}। इस प्रकार ब्राह्मण और राजन्य नाम की दो जातियाँ थीं यह स्पष्ट है। ये दोनों पाणिनि के समय में बाहीक देश में थीं और इनकी गणना आयुधजीवी सत्तों में होती थी।

२० Mc. Crindle—Invasion of India by Alexander the Great p. 143ff 293

२१ चट्टाज्यासी ४, २, ५२-५३

२२ Smith—Catalogue of coins in Indian Museum p. 164, 179

२३ Dr. Bhandarkar—Manindra chandra Nandi lectures, 1925, p. 119-120

कोऽहम् ?

श्री मत्स्यामीजी श्रीशङ्करतीर्थ जी महाराज

“मैं” कौन हूँ ? यह कथा बड़ी जटिल है—प्रश्न कठिन है । गम्भीर चिन्ताशील सांख्यविद् लोग इस तत्व की मीमांसा करने के लिये विराट् पुष्प को चतुर्विंशति भागों में विभक्त कर देखे हैं कि वे चौबीस तत्वों के एक भी “मैं” नहीं हैं । ‘मैं’ उस चौबीस तत्वों से अतीत है । हम हर एक जीव विराट् पुष्प के अंश विशेष होकर भी और उनके अन्दर बसते हुए भी उनको नहीं जानते । कुरुक्षेत्र युद्ध काल में भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र देकर स्वयं विभूतिरूप विराट् स्वरूप दिखलाया था । उस समय श्रीभगवान् बोले :—

“अभिर्गुणमयैर्भाविरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहित नाभि जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्” । (७ । १३)

अर्थात् सत्त्व, रजः, तमः ये तीन गुणमय भावों से यह जगत् मुग्य है । उसी गुणत्रय को अतिक्रम करके वे भावों के अतीत एव उसी के नियन्त्रास्वरूप निर्विकार आत्मा को ज्ञात होने में समर्थ नहीं होते । अब इन तीन गुणों को अतिक्रम करने के लिये कोई उपाय हुआ है या नहीं देखना चाहिये । सत्साधनों का आदेश है कि ‘तत्त्व-विचार’ द्वारा मोह नष्ट होता है । तत्त्व विचार करने को प्रणाली भी साधनों में है । जो लोग विराट् देह को चौबीस तत्वों के विचार से कुछ भी निराकरण नहीं कर सकते वे कोष विचार से चेष्टा करेंगे । कोष शब्द का अर्थ आश्रय या आवरण अर्थात् आच्छादक है । सब के उपर्युपरि पांच कोष हैं, यथा—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय । “मैं” नामाभिधेय पदार्थ उन पंचकोषों से ढका हुआ रहता है । एक एक करके इन पंचकोषों का आवरण मोचन कर सन्ने से ही “मैं” वस्तु का सन्धान मिलेगा ।

हमारा यह शरीर सवपिक्षा वाद्यतम आवरण है । यह है हमारा पञ्चमकोष । “मैं” नामक पदार्थ इस अन्नमय कोष के अभ्यन्तरस्थ और भी चार आवरणों से आवृत है । यह अन्नमय कोष भुक्त अन्नरस से उत्पन्न होकर अन्नरस से ही विशेषरूप से वद्धित और पुष्ट होता है इसलिये इसका नाम ‘अन्नमय कोष’ है । क्योंकि यह शरीर कोषवत् या आवरणवत् आत्मा का आच्छादक है इस कारण यह ‘कोष’ कहा जाता है । अन्न का विकार होकर आत्मा को आच्छादित करने से इसको ‘अन्नमय कोष’ कहते हैं । “कोषवत् आच्छादकत्वात् कोष इत्युच्यते । अन्नविकारत्वे सति आत्मानम् आच्छादयति यथा कोषः खड्गम् आच्छादयति, यथा त्वक्स्तण्डुलमाच्छादयति, यथा वा गर्भं जरायुः आवरयति तथा ।”

स्वीकृत पञ्चभूत और पञ्चतन्मात्र अर्थात् शक्ति, अप, तेजः, मल और व्योम नामक पञ्चसूक्ष्मभूत एवं उन भूतों के सूक्ष्म गुण यथाक्रम गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द नामक सूक्ष्म पञ्चभूत द्वारा इस देह की रचना हुई है। ये सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत उत्पन्न और नाश होते हैं और ये प्रत्यक्ष देखने में आते हैं।

इसके बाद प्राणमय कोष है। यह है हमारा चतुर्थ कोष। यह कोष प्राणादि चतुर्दश वायु से गठित है। वे अजन्मय कोष में स्थित होकर चतुर्दश इन्द्रियों को चलाते हैं। सुषालो-पनिषद् के नवम खण्ड में १४ वायु १४ इन्द्रियों के बालक कहे गये हैं—प्राण नेत्र का, अपान कर्ण का, व्यान नाक का, उदान जिह्वा का, समान त्वचा का, वैरम्भ वाक् का, मुख्य हस्त का, अन्तर्व्याम पाद का, प्रमज्जन वायु का, कुमार उपस्थ का, श्येन मन का, कृष्ण बुद्धि का, श्वेत अहङ्कार का और नाग चित्त का। “प्राणादि चतुर्दशवायुभेदा अजन्मय कोशे यदा वर्तन्ते, तदा प्राणमयः कोश इत्युच्यते” (सर्वसारोपनिषद्)। क्रियाशक्ति सम्पन्न कार्यरूप प्राणमय कोष है। कोई कहते हैं—वाक्य, हस्त, पाद, वायु और उपस्थ इन पञ्चकर्मन्द्रियों और नासिका, जिह्वा, चक्षुः, त्वचा और कर्ण इन पञ्चज्ञानेन्द्रियों से प्राणमय कोष बना है। प्राण इसके अन्तर्भुक्त रहने से इसको ‘प्राणमय कोष’ कहते हैं। “प्राणादि पञ्चवायवे वागादीन्द्रियपञ्चक प्राणमयः”। वृत्ति या अवस्था भेद से मुख्य प्राण पञ्चविध हैं—यथा, प्राण-अपान-समान-उदान-व्यान। ये पांच प्राणों के नाम से प्रसिद्ध हैं और जीव के तन्मात्र से केशाग्र पर्यन्त व्याप्त रहकर शरीर में शक्ति संचार करते हैं एवं रजो गुणान्वित कर्मेन्द्रिय समूह को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करते हैं। देहस्थ वायु बाहर में जाकर और बहिःस्थ वायु देह के अन्दर प्रवेश करके सर्वदा निश्वास प्रश्वास प्रचलित रहकर देह रक्षा पा रहा है, उसी का नाम “प्राण” वायु है। यह ऊर्द्धगमनशील है। यह दृश्य में रहता है। अग्नय वायु गुह्यदेश में रहता है। देह से मल मूत्र निकालकर देहाभ्यन्तर साफ करना उसका कार्य है। यह अधोगमनशील है। समान वायु नाभिदेश में स्थित रहता है। भुक्तद्रव्यादि परिपाक कर देह पोषण करना इसका धर्म है अर्थात् मुक्त और पीत अन्न और पानादि परिपाक द्वारा रस निकाल कर नाड़ी द्वारा सारे शरीर में पहुँचाना और भुक्तद्रव्य के सार और असार भाग को विभक्त करके रक्त, शुक्र और मूत्र आदि प्रस्तुत करना इसका कर्म है। व्यान वायु का स्थान सर्वाङ्ग है। इसका कार्य शरीर के ग्रन्थिस्थानों में आना जाना, आकुम्भन प्रसारण, अन्नभुक्त रस को सर्वाङ्ग में संचालित करना एवं क्षत वा दूषित स्थान को संशोधन करना है। यह सभी नाड़ियों में गमनागमनशील है। उदान वायु कण्ठदेश में रहता है। इसका धर्म भक्ष्य और पानीय द्रव्यादि को उदरस्थ करके विभाग कर देना और वमन, दिक्रा, उद्गार, स्वास प्रश्वसि एवं पीडित वा रुम अवस्य कोष से अर्थात् इस देह से जीव को निष्काशन कर देना है। यह भी ऊर्द्धगमनशील है।

“हृदिप्राणस्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले।

समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः।

व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधानाः पञ्चबायबाः ।

सङ्कल्प विकल्पात्मक मनः ही 'मनोमय कोष' शब्द वाच्य है। हम जितने प्रकार की भावना चिन्ता करते हैं तत्तावत् इसी कोष की सहायता से सम्पादित होता है। बाह्य जगत के सुख-विषयसमूह सामने प्रत्यक्ष न रहने से भी हम इसी मनोमय कोष की सहायता से नानाविध सुख पा सकते हैं। स्वप्न दर्शन व्यापार भी इस कोष की सहायता से सङ्कटित होता है। जिस समय आत्मा शब्दादि विषयों की सङ्कल्पादि करते हैं उस समय इस कोष का प्रकाश होता है। "एतत् कोशद्वयसंसक्तं मन आदि चतुर्दशकरणैः आत्मा शब्दादिविषयसङ्कल्पादोन्धर्मान् यदा करोति, तदा मनोमयः कोश इत्युच्यते" (सर्वसारोपनिषद्)। अपिच प्राणमयकोषस्थ पञ्चकर्मेन्द्रियां और पञ्चज्ञानेन्द्रियां इन दस इन्द्रियों के अधिपति हैं 'यम'। कोई कोई कहते हैं कि चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक् इन पञ्चज्ञानेन्द्रियों के साथ मिला हुआ मन ही 'मनोमय कोष' है। "ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्"। यह 'सङ्कल्पात्मा' है, इसका अधिपति मनः है। यहां तक विचार के बाद जाना गया है कि सुषुप्ति समय में मन नहीं रहता, परन्तु "मैं" रहता है। अतः प्राणमय तथा मनोमय कोष भी 'मैं' नहीं है। "मैं" तदधिक कुछ दूसरी ही वस्तु है।

"न मनस्त्वं न वा प्राणो जङ्गत्वादेव चैतयोः ।

गतमन्यत्र मे चित्तमित्यन्यत्वानुभूतितः ॥"

"अमनस्त्वाश्च मे दुःख रागद्वेष भयादयः ।

अप्राणोद्धमनाः शुभ्र इत्यादि श्रुतिशासनात् ॥"

विज्ञानमय कोष। सात्विक ज्ञानेन्द्रिय अर्थात् अहङ्कार एवं निश्चयात्मिका बुद्धि ही 'विज्ञानमय कोष' है। अर्थात् पूर्वोक्त तीन कोषों का ज्ञान जिससे होता है वह है विज्ञानमय कोष। यह 'कालात्मा' है, इसका अधिपति बुद्धि है। हमारे स्थूल देह में जो अनुभव होता है, इसी कोष के सहारे से हुआ करता है। बुद्धि से मैं हूँ इतना ही अनुभव होता है। अहङ्कार तत्त्व के प्रभाव से वह मैं भाव इसी सार्द्ध-त्रिहस्तपरिमित देह में सीमाबद्ध अनुभूत होता है। यह अहङ्कार तत्त्व यदि न रहता तो 'मैं' और तुम बोध नहीं हो सकता। इस कारण वेद में सूक्ष्मशरीराभिमानो जीव को तैजस अर्थात् व्यष्टि कहा गया है, एवं सूक्ष्मशरीराभिमानो ईश्वर को हिरण्यगर्भ अर्थात् समष्टि कहा है। तैजस जीव उसी तत्त्व को नहीं जानते—वे अहङ्कार तत्त्व के प्रभाव से ओरों से अग्ने को भिन्न रूप देखते हैं, इसलिये उसी को व्यष्टि कहते हैं।

(अगले अंक में समाप्त होगा)

विविध-विषय

(१)

पुत्र पर वैज्ञानिक विचार

भूति कहती है “पुत्रान् विन्दामहे” इस पुत्रों को जन्म करें। जिन्हें पुत्र नहीं होता वे अपनी धन-प्रतिष्ठा तुच्छ समझते हैं। उन्हें रातदिन नहीं चिन्ता रहती है कि हमें कम से कम एक पुत्र हो जाय। इसका उत्तर आयुर्वेदवेत्ता यह देते हैं कि पुत्र की उत्पत्ति तीन माता की और तीन पिता की तथा एक दोनों की शारीरिक रक्तमांसादि वस्तुओं से होती है। अतएव पुत्र माता पिता का रूपांतर है। वे पुत्र रूप से मर कर जीते रहना चाहते हैं। जीवमात्र की स्वाभाविक इच्छा बराबर जीवित रहने की होती ही है। हमारी समझ में यह बात लड़के के प्रति स्वाभाविक प्रेम के बारे में कही जा सकती है कि जननी जनक अपने पुत्र से स्वाभाविक तथा सर्वाधिक प्रेम क्यों करते हैं ? वह दोनों का अपना रूप है। अपने में सबों का स्नेह होता है।

सर्वाधारण की धारणा यह है कि तनय बुढ़ापे में अपने माता पिता का पालन अथवा सेवा करता है—इस ध्यान से सब तनय चाहते हैं। यह भी ठीक नहीं क्योंकि जिसके पास धन-सम्पत्ति और सेवक हैं वह क्यों पुत्र चाहता है ?

संतान के लिये संस्कृत-साहित्य में वंश और अन्वय शब्द मिलते हैं। इसमें वंश का अर्थ बांस होता है और अन्वय का अर्थ सम्बन्ध तथा पश्चात् प्राप्ति है। जिसने बांस की भांति एक वंश उत्पन्न कर दिया उसका वंश बराबर बढ़ता गया। सम्बन्ध टूटने नहीं पाया। माता पिता के दर्शन उनके स्वर्गगत हो जाने पर भी लोगों को संतान में होते रहते हैं। संतान, सन्तति तथा तनय ये पर्यायवाचक हैं, इनमें विस्तार अर्थ वाला तन् धातु है। पुत्र से कीर्ति तथा नाम का विस्तार होता है।

इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि बहुत से विद्वान् अथवा वैज्ञानिक मर गये हैं। उनकी कीर्ति विद्यमान है। उनका सम्बन्ध पुनिष्ठा से है। उनका आदर समाज में है और वे लाखों करोड़ों पुत्रवर्धनों से अधिक पूजनीय हैं। उपर्युक्त लोग उनके तनय और वंश सब कुछ हैं। जो धनी छात्र और अनाथों का पालन-पोषण करते हैं वे क्या पालकों के यश पुण्य का विस्तार नहीं करते कि पुत्र की आवश्यकता है ? ऊर्ध्वरेता ऋषि महात्मा हैं वे क्या किसी पुत्रवान् से किसी अंश में कम हैं ?

एक तर्क बड़ा भारी पुत्रपक्ष में है कि महामारत की तैयारी है। कौल्य और पाण्ड्यों की सेनाएँ सामने खड़ी हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि हमारे वंशधरों के मारे जाने

से बंदा छुस हो जायगा तथा पिण्ड देने वाला कोई नहीं रहेगा । जिनके कुल में कोई पिण्ड देने वाला नहीं होता वे नरक में चले जाते हैं ।

“पतन्ति पितरोऽपि वां छुसपिण्डोदकक्रियाः”—

(गीता) ।

संतान का फल श्राद्ध है । यद्यपि यह बात कुछ २ सच है पर सर्वथा ठीक नहीं । भीष्मपितामह को पुत्र नहीं था । पर उनका श्राद्ध-तर्पण होता है । सभी हिन्दू करते हैं । जो भगवद्भक्त हैं उनका श्राद्ध स्वयम् हो जाता है । जो श्राद्धप्रेमी हैं वे अपना श्राद्ध आप कर ले सकते हैं । जिनके गोत्र में कोई नहीं है उनके लिये श्राद्ध की चर्चा की जा सकती है ।

यास्क ऋषि कहते हैं कि “पुस्त्रायते पुतन्नायते वा पुत्रः” जो भलीभाँति रक्षा करता है अपना जो नरकदुःखों से बचाता है, वह पुत्र है । इसमें कुछ तर्क नहीं है क्योंकि सैकड़ नन्हे लड़के बुझ देने वाले तथा बुरे काम कर नरक पहुँचाते हैं इसी से उनका एक नाम तोक है । यह दुष्ट श्राद्ध से बना है । लड़के अपने माता पिता को नाना प्रकार की पीड़ा पहुँचाते हैं :—

“तोकस्तुदतेः” (निरुक्त)

पुत्र सब को प्यारा होता है । इसका वैज्ञानिक कारण उसका औरस (जर—हृदय से उत्पन्न) होना है । माता पिता के हृदय के एक होने पर लड़का होता है तथा माता पिता के हृदय रक्त से गर्भ में पुष्टि होती है ।

“अज्ञा दज्ञ सम्भवति हृदयादधिजायसे आत्मा वै पुत्रनसि” (निरुक्तभूति)

निरुक्त इस बात को “निपरणादा” से कहा है कि औरस लड़का जननी जनक को अपनी तोतली बोली तथा गोद में चढ़ आनन्दपूर्ण कर देता है । इस आनन्द का उपयोग जगत में कहीं दूसरी जगह नहीं है । राजा लक्ष्मणसिंह की एक कविता बड़ी मनोहर है :—

हांसी भिन हेरु मोहि दीखवी बतीसी कछु निवसितोहैं पाबि ओछी कलिकान की ।

बोल्न चहत बात निकसि जाति दूटी सी, लागति बलूठी मीठी बानी तुल्लान की ।

गोद में ले प्यारी और भावे सम और ठौर, दौरि दौरि बैठे छाकि भूमि अज्ञान की ।

धाय धाय बैठे नरमैले से कस्त गान, कहिया लगाय धूरि ऐसे सुवधान की ।

पुत्र हृदय का लड़का है इसी से माता पिता चाहते हैं कि हम मरें और लड़का जीता रहे । लड़के के बीमार पड़ने पर वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसकी व्याधि हमें हो जाय और इसे बीरोध कर दीजिये । हमारी आयु इसे मिल जाय । वे अपने से बढ़ कर पुत्र को समझते हैं । उनकी यह भावना कमिना कल और वैज्ञानिक है ।

—श्री रामकृष्णदास शास्त्री, सांख्य-व्याकरण-टीका ।

भारतीय वैज्ञानिक साहित्य

धर्म-साहित्य तथा काव्य-साहित्य की तरह विज्ञान-साहित्य में भी भारत का दान अतुलनीय है। उसके प्रकाश से आज भी विज्ञानाकाश आलोकित है। यह अत्युक्ति नहीं होगी कि इस क्षेत्र में भी भारत विश्व के अन्य देशों से पीछे नहीं था। आर्य जाति संसार की प्राचीन सभ्य जातियाँ यून, मिथ और ग्रीक प्रभृति के लोगों की अपेक्षा गौण नहीं प्रत्युत पथ-प्रदर्शक ही थी। यदि हम प्रमादरहित होकर गवेषणा करें तो इतना ही नहीं किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार का बीज भी हमें भारतीय प्राचीन पुस्तकों में मिलेगा। इस विषय में डाक्टर सर ब्रजेन्द्रनाथ शील-कृत "Positive Sciences of ancient Hindus" नामक ग्रन्थ अमूल्य है। शील महोदय ने इसमें हर एक विषय का प्रतिपादन पूर्णरूप से किया है। इस छोटे से प्रबन्ध में भी उसी का दिग्दर्शन है।

१। गणित साहित्य—ज्योतिर्विद्या के दो विभाग हैं—गणित तथा फलित्रि। इन दोनों शाखाओं में आयौ की अजेय प्रतिभा दोख पकती है। इसकी तुलना संसार में नहीं है। जिसको पाश्चात्य जगत् वर्तमानकालिक आविष्कार कहकर पुकारता है उन सब आविष्कारों का मूलतत्त्व किसी न किसी रूप में भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान है। उदाहरण के लिये देखिये—पृथ्वी का स्वकीय मेरुदण्ड पर चलना तथा रात-दिन का बारीबारी से आना—यह उनका आधुनिक अन्वेषण है। परन्तु यह सिद्धान्त आज से करीब १५०० वर्ष पूर्व ही यहाँ हो चुका था। आर्यभट्ट ने ४७५ ई० पू० में ही इस सिद्धान्त को लोगों के समक्ष उपस्थापित किया था। इसी प्रकार बौधायन तथा आपस्तम्ब-कृत शल्यसूत्रादिकृत्यों में भी ज्यामिति के अनेक विषय दिये गये हैं। वर्तमान Co-ordinate Geometry के आविष्कार करने वाले डेकार्ट महोदय से आठ सौ वर्ष पहले ही वाचस्पति ने इसके मूलतत्त्व का अन्वेषण किया था। Mechanics, Differential Calculus आदि के भी मूलतत्त्व आयौ की कृतियों में निहित हैं। पाटीगणित, बोजगणित एवं त्रिकोणमिति का पूरा विकास उस समय हो चुका था।

२। रसायन विद्या—इस विषय में भी आर्यगण सिद्ध हुस्त थे। डाक्टर सर पी० सी० राय की Hindu Chemistry के पन्ने उलटने पर आपको पता चलेगा कि इस विद्या में आर्य पारंगत थे।

३। आयुर्वेद विज्ञान—इस विषय के अनेक ग्रन्थ अभास्यवश लुप्त हो गये हैं, जो कुछ बचे हैं वे भी अनुपलब्ध हैं। फिर भी अवशिष्ट ग्रन्थमात्रों को देखने से पता चलता है कि वर्तमान चिकित्साप्रणाली का बीज आयौ से ही मिला है। सुश्रुत, करक तथा वाग्भट्ट की कृतियाँ इसके प्रमाण हैं।

४। पञ्चचिकित्सा, गज्यायुर्वेद तथा अन्न चिकित्सा—गज्यायुर्वेद के मूलधर्मार्क हैं पाक्यन्य मुनि। ये आर्यदेशान्तर्गत कम्पाधिपति रोमपाद के गुरु थे। अन्नचिकित्सा के आदि विज्ञाता शालिहोत्र ने भारत की प्रसिद्धि बढ़ाई थी।

५। धातु-विद्या (Mineralogy)—प्राचीन हिन्दुओं को इस विद्या का भी ज्ञान था। वे उनके विभिन्न उपयोगों को सदा से जानते थे। बहुमूल्य प्रस्तरों का भी उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था जिसका पूरा वर्णन डाक्टर उदयचंद दत्त-कृत *Materia Medica of the Hindus* में मिलता है। डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ने भी इस विषय पर अपने ग्रन्थ *Indo-Aryans* में पूरा प्रकाश डाला है। रायबहादुर योगेशचन्द्र राय लिखित रत्न-परीक्षा भी इस विषय का एक ग्रन्थ है।

६। उद्भिद-विद्या—इस विद्या का भी वर्णन प्राचीन आयुर्वेद-ग्रन्थों में मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि भारतीयों को इस विभाग में भी अनुभव था। शुक्र-नीति में इसका प्रसंग आया है। वृक्षायुर्वेद नामक कतिपय ग्रन्थों का नाम सुना जाता है; अभाग्यवश आज वे अप्राप्य हैं। हाल ही में *Indian Research Institute* से एक उपवन-विनोद नामक ग्रन्थ निकला है। उसमें इस पर आलोचना की गई है। भीमचन्द्र चट्टोपाध्याय-कृत '*The Economic Botany of India*' भी इस विषय का एक अच्छा ग्रन्थ है।

७। पदार्थ-विद्या—इस विषय की भी खोज आयौ ने की थी। इसका तत्त्व भी शङ्कराचार्य तथा आर्यभट्ट के ग्रन्थों में मिलेगा। उन्होंने सर आइज़ाक न्यूटन के पहले ही आकर्षण शक्ति का विरुद्धादर्शन कराया था। *Laws of Gravitation* तथा *Laws of Motion* आदि विषयों का उल्लेख आयौ के ग्रन्थों में मिलेगा। रामायण तथा कतिपय बौद्ध ग्रन्थों में विमान-यान का वर्णन इसका परिचायक है। इन्हीं के आधार पर कई एक विद्वानों ने सिद्ध किया है कि भारत में भी प्राचीन समय में वायुयान था।

अनुवादक—पं० श्री वेकन झा, साहित्याचार्य, बी० ए०।

(३)

भारत-रवि का अस्त

भारत-रवि का अस्त हो गया। जिनकी प्रदीप्त प्रतिमा ने भारत को आलोकित किया था उसी विषय के महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी शैशव लीलाभूमि जोड़ासाँको भवन में राखी पूर्णमा के दिन संसार साग किया।

७ मई सन् १८६० में कलकत्ते में आपका जन्म हुआ था। पाठशाला जाकर विद्या सीखने की रुचि आपको नहीं थी। अपने बचपन में आपने गृहशिक्षक के पास ही विविध-विषयों का अध्ययन किया था। बाल्यकाल ही में आपको माता चल बसी।

२० सितम्बर सन् १८७८ में रवीन्द्रनाथ इंग्लैण्ड गये। वहाँ आकर लण्डन यूनिवर्सिटी कालेज में आपने अपना नाम दर्ज करवाया।

सन् १८८२ में आपका 'सान्ध्य-सङ्गीत' कविता-ग्रन्थ प्रकाशित हुआ और सन् १८८३ में आपने 'निर्हरेर स्वप्न भङ्ग' की रचना की।

सन् १८८५ में आपने 'बालक' मासिक पत्रिका का भार लिया और सन् १८९० में आपने साधना मासिक पत्रिका प्रकाशित की।

सन् १८९८ में आप 'भारती' मासिक पत्रिका के सम्पादक थे।

सन् १९०० में आप बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका बङ्गदर्शन के सम्पादक बने।

सन् १९०१ में आपने बोलपुर में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की।

सन् १९०८ में बङ्गीय प्रादेशिक राष्ट्रीय सम्मेलन के, पाबना अधिवेशन में आप समापति देने गये।

सन् १९१३ में 'गीताञ्जलि' के लिये आपको नोबेल-प्राइज़ दिया गया।

दिसम्बर सन् १९२१ को 'विश्वभारती' का उद्घोषण हुआ।

फरवरी सन् १९२२ में श्रीनिकेतन की प्रतिष्ठा हुई।

अक्टूबर सन् १९३१ में संस्कृत कालेज कलकत्ता से कवि को 'सार्धभौम' की उपाधि दी गई।

सन् १९३२ में आप इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट के आवररी फ़ेलो बनावे गये।

सन् १९३६ में ढाका विश्वविद्यालय से कवि को डी-लिट० की उपाधि दी गई।

सन् १९३८ में उसमानिया विश्वविद्यालय से आपको डी-लिट० की उपाधि मिली ।

सन् १९४० में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से कबिगुरु को डी-लिट० की उपाधि दी गई ।

लेकिन आज रवीन्द्रनाथ कहाँ ? क्या वे मानव-हृदय से दूर हैं ?

—श्री कालिदास शुक्लजी ।

(४)

हर्षचरित में यन्त्रों का उल्लेख

उद्धातघटी या घटीयन्त्र :—

समन्ताद् उद्धातघटोसिच्यमानैर्जीरकजूटैर्जटिलितभूमिः (तृतीय उच्छ्वास)=चारों ओर उद्धात-घटी द्वारा (=घटीयन्त्र द्वारा) सोंचे जाते जीरों के पौधों से जहाँ की भूमि उलझी रहती है ।

हर्षचरित के एकमात्र प्राचीन टीका-कार शाङ्कर के अनुसार उद्धात का अर्थ अरघट्ट (=रहट्ट) है । क्षीरस्वामी कहते हैं कि कौटिल्य के अनुसार उद्धातन का अर्थ घटीयन्त्र है । अमरकोष में उद्धाटन और घटीयन्त्र पर्यायवाची हैं । अतः हम कह सकते हैं कि उद्धान, उद्धातन और उद्धाटन तीनों का एक ही अर्थ घटीयन्त्र है । यह एक रहट्ट है, जिसके द्वारा कुएँ से पानी निकाल कर खेतों में सोंचा जाता था ।

तीसरे उच्छ्वास में हो भैरवाचार्य द्वारा दाहिने हाथ से घुमाई जातो रत्नाक्षमाला की तुलना घटीयन्त्र से की गई है । गोल रत्नाक्ष गोल घड़ों के समान हैं और माला का सूत्र घटीयन्त्र के ढोरे के समान है ।

घटीयन्त्र का अन्तिम उल्लेख अष्टम उच्छ्वास में है :—

संसरन्त्यो नक्तं दिवं प्राचीकृत्यो जन्मजराभरणघटनघटोन्नयनिराजः पञ्चवर्णानाम्=सब लोगों के यहाँ जन्मजराभरणरूपी घटीयन्त्र की लम्बी ढोरी दिन-रात सखर रहती है ।

इन उल्लेखों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बाण के समकालीन सम्राट् हर्षवर्धन के राज्य में घटीयन्त्रों से सिंचाई करने का पूरा प्रचलन था ।

व्याघ्रयन्त्र (=बाघ फंसाने के यन्त्र) :—

व्यापादिघ्नकसकुरीपरचितव्याघ्रयन्त्रैः (स० ड०)=जहाँ जहाँ मारे जानें के दोष से बनावे

गये व्याघ्र-यन्त्रों से। अपनी विविध-यात्रा में सम्राट् वर्षवर्षन एक खज्जली गांव होकर गये थे, जहां ये व्याघ्र-यन्त्र विद्यमान थे।

नभस्तल्लयायी यन्त्र-यान (=यन्त्र से चलने वाला विमान) :—

आख्यर्षकुल्लो न चण्डीपतिर्दण्डोपमत्तयवननिर्मितेन नभस्तल्लयायिना यन्त्रयात्वेनासीयत् इति (स० उ०) = चण्डीगति आख्यों (को देखने या जानने) के लिए बना उत्सुक रहता था; कौड़ी कर्कों के द्वारा बनाये गये आकाशगामी यन्त्र-यान से वह कहां पहुँचाया गया, पता नहीं।

बाण के समय से बहुत पहले की एक घटना की बर्चा है। घटना की सच्चाई और चण्डीपति के सादात्म्य के लिए प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

हूँकने से गौरुरूप में उल्लिखित और भी कई छोटे यन्त्र मिलेंगे।

—श्री सूर्यनारायण चौधरी।

(५)

महाराज कनिष्क के तक्षिला के डिब्बे पर लिखे लेख पर पूर्ण विचार

सन् १९०८-९ में डाक्टर स्पूतर ने पाहजी की डेरी की खुदाई में एक डिब्बा पाया जिस पर महाराज कनिष्क के काल का लेख लिखा हुआ है^१। इस लेख का सम्पादन सब से पहिले स्पूतर साहब ने किया था। उसके पश्चात् स्टेनक्लाओ ने अपनी खरोष्टी लेख नामक पुस्तक में इस का सम्पादन किया^२। यद्यपि इन दो महानुभावों ने पूरी तरह इस लेख का सम्पादन किया है किन्तु भी इस पर कुछ और प्रकाश डाला जा सकता है। स्पूतर साहब ने इस पूर्ण लेख की प्रति पंक्ति का अक्षर अक्षर अनुवाद किया है। उनके अनुवाद पर विचार करना आवश्यक है :—

पंक्ति १। आख्यर्षन[']३ सरवस्तिवादिन['] प्रतिभ्हे।

अनुवाद :—“सरवास्तिवादिन विद्वानों के मत को अङ्गीकार करने के हेतु”।

पंक्ति २। देयध्मो सर्वसत्त्वान['] हिदसुर्हठ['] भवतु।

१ आर्कोकानिष्क सर्व रिपोर्ट १८०८-९ पृष्ठ ५१ से।

२ कारपथ इन्सन्वीपयनम इन्वीकीरम जिब्ड २ भाग १ पृष्ठ १३७

३ का अर्थ है अनुसार वहाँ पर होना चाहिये।

अनुवाद :—इस धर्म दान से सन पुखों का कल्याण हो ।

पंक्ति ३ । दस अगिहाल नवकर्म कनकस विहारे महासेनस संघारमे ।

अनुवाद :—दास (अथवा चोर) अगिहाल कनिक के विहार और महासेन के संघाराम के कायों का 'ओकरसियर' (नवकर्मिक) था । इसके अतिरिक्त एक और पंक्ति है पर उसका अनुवाद संभवतया रह गया है क्योंकि इस में बहुत से अक्षर मिट गये हैं जो बाद में जोड़े गये हैं । प्रो० स्टेनकनाओ ने इन पंक्तियों को जोड़ कर सम्पूर्ण लेख का अनुवाद किया है । सबसे पहिले उनके द्वारा सम्पादित लेख पर विचार करना चाहिये ।

पंक्ति १ । स [१ म] [ह राज] स कनि (णि) [क्स] । इमण (न) ग [रे] [ध] ... ३ (१) र्यक ।

पंक्ति २ । देयधमे सर्वसत्त्वान ['] (ण) हिदसुहय ['] भवतु ।

पंक्ति ३ । इत्त अगिहाल ण (न) वकर्मिअ [क] ने (ने) क्स विहारेमह सेन (ण) स संघारामे ।

पंक्ति ४ । आचर्यन (ण) सर्वास्तिवतिन (ण) प्रतिप्रहे

अनुवाद :—(महाराज) कनिक के राज्यकाल संवत् प्रथम में, ... अट्टालिका से सम्बन्धित इस नगर में, यह धार्मिकदान—इससे सर्व सम्प्रदाय का कल्याण हो—दासअगिहाल कारीगर था—इस कनिक के विहार और महासेन के संघाराम सर्वास्तिवादिन गुरु के आश्रम में ।

प्रो० स्टेनकनाओ को विद्वता पर पूर्णतया विश्वास तथा श्रद्धा रखते हुए यह कहना पड़ेगा कि इस अनुवाद में कोई अन्वय नहीं प्रतीत होता । इसलिये पूर्ण लेख को निम्नलिखित वाक्यों से विभाजित करना पड़ेगा जिससे अर्थ समझने में कठिनाई न रहे ।

पंक्ति १ । स [१ म] [हरज] स काशी [क्स] इम न ३ (१) रे [ध] ..... ३ (१) र्यक

२ । देयधमे सर्वसत्त्वान [न] हिदसुहयक ['] भवतु [']

३ । दस अगिहाल (न) वकर्मिअ [*] [क] क्स विहारे महासेनस संघारामे [*]

४ । आचर्यन सर्वास्तिवतिन प्रतिप्रहे [*]

अनुवाद :—संवत् १ में महाराज कनिक के धर्मदान से नगर के समस्त पुखों का कल्याण हो (इसके बाद के शब्द ऐसे दूटे और मिटे हुए हैं कि सम्पूर्ण अनुवाद एक साथ देना कठिन है) ।

इस कनिक के मन्दिर (विहार) का निर्माता दास अगिहाल था । यह महासेन के संघाराम में स्थित था । यह दान सर्वास्तिवादिन गुरुओं के लिये हुआ है ।

इस अनुवाद के लिए लेख के कुछ शब्दों पर भी विचार करना आवश्यक है ।

नवकर्मिक :—स्तूत ने नवकर्मिक का अर्थ ओवरसियर समझा था। प्रो० स्टेनक्राओ ने इसका अर्थ कारीगर माना है। यहां पर यह कह देना उपयुक्त होगा कि यह शब्द पतिक के तक्षिला के साम्रपत्र पर लिखे लेख तथा हिदा के खरोष्टी लेख में भी मिलता है। पहले लेख में रोहिणीमित्र नामक नवकर्मिक है और इस लेख में सङ्गमित्र नामक नवकर्मिक का उल्लेख है। दोनों ही अर्थ ठीक मालूम पड़ते हैं।

परिग्रहे अथवा प्रतिग्रहे—स्तूत ने पहले इसे 'प्रतिग्रहे' पढ़ा था। शब्दकोष के अनुसार इसका अर्थ दान है। यहां पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि महाराज कनिष्क का क्या दान था ? क्या वह दान डिब्बे का था अथवा स्तूत का जिसमें वह डिब्बा रखा गया था। यदि हम उस दान को डिब्बे का दान समझें तो 'नवकर्मिक' का अर्थ भन्ने ही ठीक प्रतीत हो किन्तु वह दान अवश्य छोटा था। इसलिये यहां पर हमें उस दान को 'स्तूत' के रूप में लेना चाहिये जिसमें वह डिब्बा रखा गया था। यह स्तूत महाराज कनिष्क ने सर्वास्तिवादिनों के द्वितीय निर्माण किया होगा, इसलिये अगिशल अथवा अगेशिलास ने स्तूत निर्माण में भाग लिया होगा।

अन्त में दो विषयों पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न है विहार और संचाराम में क्या भेद था ? कर्न ने लिखा है कि साधारणतया विहार का अर्थ उस मन्दिर से है जहां पूजा होती है किन्तु संचाराम वह स्थान है जहां भिक्षु रहते हैं। इसलिये वह मन्दिर सर्वास्तिवादिनों के लिये बनवाया गया था जहां वे पूजा तथा ध्यान कर सकें। इस लेख में कनिष्क अथवा कणिष्क दो प्रकार से लिखा गया है। पहला इकार से है और दूसरा एकार से। फिर क्या दो कनिष्क थे ?

दूसरा प्रश्न महासेन के विषय में है। इस लेख में उसके संचाराम का उल्लेख है। क्या यह वही महासेन है जो अश्वतो के राजा प्रयोत और अजतशत्रु का समकालीन था ? क्या इसने तक्षिला में सङ्गाराम बनाया था जैसे अनाथपिङ्गिक ने श्रावस्ती में विहार बनाया था ?

आशा है पाली के बड़े बड़े विद्वान् इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।

—श्री वैजनाथ पुरी, एम० ए०।

सम्पादकीय मन्तव्य

रवीन्द्रनाथ का तिरोभाव हो गया। काव्य क्षेत्र में उनकी कृति ऐसी थी कि सारे संसार के लोग भारतवर्ष के 'Dr. Tagore' को जानते थे। लेकिन आज वे कहाँ हैं ? इसका उत्तर यही हो सकता है कि वे अपने काव्यों में ही आज हमारे साथ हैं।

हम रवीन्द्रनाथ की वन्दना करते हैं। अमरलोक से वे हमें आशीर्वाद दें। हमें शक्ति दें,
—वे आज हमें सान्त्वना दें।

*

*

*

*

आदर्श शिक्षा की भित्ति साधारणतया चार विषयों पर निर्भर है—उदार धर्मनीति और नैतिक चरित्र, विविध-विद्याओं की सहायता से यथार्थ ज्ञान-राश्वय, वैज्ञानिक तौर पर कृषि कार्य का प्रसार और शिल्प-वाणिज्य विस्तार। कई ज्ञानी व्यक्तियों और देशसेवकों ने इस विषय पर आलोचना की है। उनकी आलोचना और चिन्ता को काल्पनिक क्षेत्र से कुछ अशों में यथार्थ में परिणत करने के लिये फ़िल्हाल भारत के बालक और बालिकाओं को आदर्श शिक्षा देने के लिये 'भारती महाविद्यालय' की स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य और उसकी कार्यपद्धति प्राचीन भारत में पहले हो दी गई है।

भारती महाविद्यालय का कार्य दूरी बीच में कुछ ओर आगे बढ़ चुका है। बङ्गला में पोस्टग्रेजुएट (एम० ए०) की शिक्षा देने के लिये 'भारती पोस्टग्रेजुएट आर्ट्स कालेज' की स्थापना हुई है। बङ्गला साहित्य की श्रीवृद्धि के लिये ही इसको प्रतिष्ठा हुई है। कई प्रसिद्ध बङ्गला साहित्य के विद्वान् इस कालेज के अध्यापक हैं। केवल बङ्गला में एम० ए० की डिग्री पाने के लिये ही यहां पढ़ाई नहीं होती बल्कि बङ्गला साहित्य की गम्भीर गवेषणा भी यहां की जाती है।

पुस्तक-समालोचना

कल्याण-भागवतांक—प्रथम खण्ड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ।

गीता प्रेस, गोरखपुर से बीच बीच में जो धर्म ग्रन्थ निकलते हैं उन्हें हम वास्तव में 'अपूर्व' के सिवाय और कुछ नहीं कह सकते । भारत के विभिन्न कोने के बड़े बड़े विद्वानों के लेख इसमें प्रकाशित होते हैं । इसके पहले गीतांक की समालोचना मैं बङ्गला भाषा में कर चुका हूँ ।

आलोच्य पुस्तक में १०७२ पृष्ठ हैं । इसमें प्रारम्भ में भागवत सम्बन्धीय कई उत्तम लेख हैं । तदनन्तर भागवत-पाठक्रम, न्यास, ध्यान इत्यादि हैं । फिर भागवत-पार'यण दिया हुआ है । यद्यपि यह हिन्दी भाषा में है तथापि इसकी हिन्दी ऐसी सरल, सरस और हृदयग्राही है कि अहिन्दी प्रान्त के लोग भी इसे आसानी से समझ सकते हैं । भागवत का ठीक ठीक अनुवाद कर उसे सरल हिन्दी में बोधगम्य करना हँसो-खेल नहीं है । जिन्होंने यह कार्य उत्तररूप से सम्पन्न किया है हम उनके प्रति आन्तरिक श्रद्धा निवेदन करते हैं । पुस्तक के विषय-सम्बन्ध पर कुछ लिखना नहीं है । भागवत भारत का अपूर्व ग्रन्थ है । इसके वक्ता योगेश्वर भगवान् शुकदेव हैं । यह भक्त, ज्ञानी, ब्रह्मचारी, गृही या सन्यासी सभी के लिये उपयोगी है । अमृत के स्वाद की तुलना नहीं होती उसी तरह भागवत की भी तुलना नहीं हो सकती । शास्त्रों के प्रति जिनकी चाह है आशा है वे बार बार भागवतांक का रसस्वादन करेंगे ।

—नलिनविहारी वेदान्त-तीर्थ ।

राजर्षि—यह पुस्तक सरयू प्रसाद पाण्डेय की लिखी हुई है । यह रघुवंश के छः सर्गों के कथानक पर बनी है । भाषा बड़ी मनोहर और मर्मस्पर्शी है । यह हिन्दी रसिकों के घर २ में रखने योग्य है ।

—रामछत्रीला शास्त्री ।

सूर्यादयः—अखिल भारतवर्षीय संस्कृत विश्वविद्यालय का मुखपत्र, १७वां वर्ष—संख्या १—२, आषाढ-श्रावण (जुलाई-अगस्त) ; सम्पादक—श्री अवधेश प्रसाद शर्मा द्विवेदी, वार्षिक मूल्य ३),

छात्रों के लिये १) (Sanctioned by The Directors of Public Instruction United Provinces, Bombay Presidency and Sind for use in Schools and Colleges).

यह पत्रिका संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि के लिये निकलती है । इसके सम्पादक हैं श्री अमरेश प्रसाद शर्मा द्विवेदी जी । आप एक कुशल सम्पादक हैं इसमें सन्देह नहीं । यह पत्रिका, संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख पत्र है । आलोच्य प्रति में अखिल भारतवर्षीय धार्मिकाध्यात्मिक संस्कृत विश्वविद्यालय, सन् १९४१ का परीक्षा फल तथा अखिल भारतवर्षीय काशी आयुर्वेद सम्मिलनी का परीक्षा फल और संस्कृत विश्वविद्यालय की पी० एच० डी परीक्षा का फल दिया हुआ है ।

इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में और और विषयों पर बहुत कुछ सामग्री दी हुई है । भाषा संस्कृत है ।

आलोच्य पत्रिका में कुल ४० पृष्ठ हैं । संस्कृत भाषा की यह एक मुख्य पत्रिका है । भाषा है संस्कृत प्रिय सज्जन इसे अपनावेंगे ।

—कालिदास मुकरजी ।

नई पुस्तकें

Raja Rammohan Roy and Progressive Movements in India :
A Selection from Records (1775-1845).—Dr. J. K. Mazumdar,
M.A., Ph.D.

The Mongol Empire—Its Rise and Legacy : Michael Praw-
din, London.

Statistical Calculation for Beginners—E. G. Chambers, Cam-
bridge University Press.

Gaekwad's Archaeological Series Memoir No. III ; The
Ruins of Dabhoi or Darbhavati in Baroda State—Jnānaratna Dr.
Hirananda Śāstri, M A., M.O.L., D.Litt., Director of Archaeology,
Baroda State.

आत्मपरिणय—वीरेन्द्रकुमार, हिन्दी-साहित्य-समिति, इन्दौर ।

स्त्री-जीवन विषयक कण्ठी प्रश्न (मराठी)—श्रीमती कमला बाई तिलक, एम० ए० ।

सचित्र भारत यत्रे (कन्नड़)—डी० के० भरद्वाज ।

जुई अणे केतकी (गुजराती)—विजयराय के० वैद्य ।

वसुधा—“सुन्दरम” ।

राजाजी छिती कठालु (तेलुगु)—अनुवादक ए० सी० कुप्पुस्वामी ।

संधाने (बङ्गला)—श्रीमती ज्योतिर्मला देबी ।

रवीन्द्र-साहित्येर भूमिका (बङ्गला)—डा० निहाररञ्जन राय, कलकत्ता विश्वविद्यालय ।

पुरानी-पत्रिकाएं

कालिदास मुकरजी द्वारा संकलित

The Indian Antiquary Vol. III, 1874.

The Ajanta Frescoes—अजन्ता में जो चित्र खुदे हुए हैं उनकी नकल करने के लिये प्रिफ्रिथ महोदय (Mr. Griffiths) वहां कुछ दिनों के लिये गये थे। नकल किये हुए चित्रों का आपने एक विवरण भी प्रकाशित किया था। इस लेख में वही विवरण अजन्ता के चित्रों के साथ दिया गया है,—आपने इस लेख में कहा है, “भारतीय चित्राङ्गनाद्धि ललितकला विषयक उदाहरण केवल अजन्ता के चित्र ही हैं।” उन्होंने यह भी कहा है, “अजन्ता के अतिरिक्त भारत में और कहीं भी स्थापत्य विद्या, भास्कर्य विद्या और चित्राङ्गन विद्या का समावेश नहीं मिलता।”

The Date of Sri Harsha—P. N. Purnaiya, B. A., Attache, Mysore Commission, Bangalore.

श्रीहर्ष के समय पर मतभेद है। डा० बुहलर (Dr. Buhler) उनका आविर्भावकाल बारहवीं शताब्दी का शेषार्ध बतलाते हैं। आपकी राय की भित्ति राजशेखर का प्रबन्धकोष है। लेकिन काशीनाथ त्रिम्बक तेलंग की राय बुहलर की राय से भिन्न है—आप हर्ष को और भी दो सौ वर्ष पूर्व का बतलाते हैं। आलोच्य लेख में उनका जन्मकाल ग्यारहवीं शताब्दी का मध्यभाग बतलाया गया है। नैषधचरित के अतिरिक्त श्रीहर्ष लिखित और भी सात पुरतकें हैं—विजयप्रशस्ति, खण्डन-खण्डखाद्य, गौडोर्वशी कुलप्रशस्ति, अर्णववर्णन, छन्दःप्रशस्ति, शिवशक्ति सिद्धि या शिवशक्ति साधन और साहसाङ्क चरित।

Note on Paundha-Vardhana—E. Vesey Westmacott.

चीनी परित्राजक हुएन-सांग ने पौण्ड्रवर्धन राज्य देखा था। इस लेख में पौण्ड्रवर्धन राज्य से आजकल के किस प्रदेश का बोध होता है उस पर आलोचना की गई है। फ्लगुसन ने उस राज्य के पश्चिम में कुशीनद, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नद और दक्षिण में गङ्गा नदी कहा है। इससे आजकल के दिनाजपुर, मालदह, बगुडा, पुरनिया का कुछ अंश और राजशाही का कुछ अंश होता है। लेखक की राय में आइने अकबरी में जो पंजर या पंजर शब्द मिलता है वह पौण्ड्र का ही रूपान्तर है और वर्धन भी उसी के पास का एक स्थान है। ये दोनों दिनाजपुर में हैं इसलिये दिनाजपुर का अधिकांश पौण्ड्र राज्य के अन्तर्गत था।

सामयिक-साहित्य

- मधुकर —अमरकवि का जीवन सन्देश—पं० बनारसी दास चतुर्वेदी ।
„ —सुन्दरलखण्डी शब्दकोष—श्री कृष्णानन्द गुप्त ।
„ —आल्हा की साखी—श्री गोविन्दप्रसाद वर्मा “मधुप” ।
सम्मेलन पत्रिका—हिन्दी में विविध विषयक जैन साहित्य—श्री अगरचन्द नाड्डटा ।
„ —क्या कबीर रामानन्द के शिष्य थे ?—श्री परमानन्द शर्मा, ‘साहित्यरत्न’ ।
„ —हिन्दी के सुसलमान कवि और उनकी विशेषता—
श्री दिनेशनारायण उपाध्याय, ‘प्रेमनिधि’ ।
सूर्योदय —सनातन धर्मों की संस्कृतिः ।
पुरुषार्थ (मराठी)—सिन्धु प्रान्तातील हिन्दू समाज—श्री महादेव शास्त्री दिवेकर ।
„ —आर्यधर्म आणि हिन्दूधर्म—श्री सुन्दरराव वैद्य ।
तत्त्व जैन —धर्म और समाज—श्री पण्डित सुखलाल जी ।
„ —मजहबी रिवाजों की परख—श्री किशोरलाल घ० मशरूवाला ।
वैदिकधर्म —रामायणकालीन आर्य संस्कृति—श्री मदनगोपाल गाडोदिया ।
„ —योग क्या है ?—श्री ब्रह्मचारी गोपालचैतन्य देव ।
-

सामयिक संवाद

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ—७ अगस्त को 'भारत-रवि' चिर काल के लिये अस्त हो गये। आज संसार उनके लिये गरम आंसू के बूंद गिरा रहा है।

विश्वभारती—भारत सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से विश्वभारती को २५०००) दिये गये हैं। विश्वभारती में केवल भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से ही नहीं बल्कि छुट्टर जावा और लंका से भी लोग विद्योपार्जन के लिये आते हैं।

आचार्य प्रफुल्ल जयन्ती—२ अगस्त को कल्कत्ता विश्वविद्यालय के सिनेट हाल में आचार्य प्रफुल्लचन्द्र का ८०वां जन्मोत्सव मनाया गया। रायल एशियाटिक सोसाइटी, विश्वविद्यालय पोष्ट ग्रैजुएट विभाग और इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट आदि संस्थाओं से आचार्य राय को मानपत्र दिया गया था।

मयूरभञ्ज रियासत में शिक्षा प्रचार—मयूरभञ्ज रियासत में शिक्षा प्रचार का कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। आजतक वहाँ ७४ रात्रि-विद्यालय (जहाँ रात को शिक्षा दी जाती है) खोले जा चुके हैं और आशा है कि शीघ्र ही और भी ऐसे विद्यालय विभिन्न स्थानों में खोले आयेंगे।

लेखनाभ्युक्षणे कृत्वा निहितेऽग्नौ समिदधेत् ।

ततो भूमिग्रहं कृत्वा कुर्यात् परिसमूहनम् ॥८६॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(लेखन+अभ्युक्षणे) रेखा लिखकर तथा अभ्युक्षण अर्थात् जल छिन्नक (कृत्वा) कर (निहिते+अग्नौ) जो अग्नि स्थापित हुई है उसमें (समिदधेत्) समिधावे प्रदान करे (ततः) तदनन्तर (भूमिग्रहम्+कृत्वा) पृथ्वी पर हाथ रखकर (परिसमूहनम्+कुर्यात्) भूमि को झाड़ साफ-सुथरा करे ॥८६॥

भाषार्थ—यज्ञकर्म का क्रम यह है कि पहले रेखा लिखकर जल से सिन्धन करे पुनः स्थापित अग्नि में समिधाधान कर भूमि पर हाथ रखकर उसे साफ-सुथरा करे ॥८६॥

ब्रह्माणं सुपसंकल्प्य चरुश्रपणं मारभेत् ।

ब्रह्माणं स्तरणं कुर्याच्चरुर्यत्र न कल्पितः ॥८७॥

सा न्वय-शब्दार्थ—(ब्राह्मणम्+उपसंकल्प्य) अग्नि के समीप सम्यक् प्रकार से ब्रह्मा की स्थापना कर (चरुश्रपणम्+मारभेत्) चरुश्रपण क्रिया का आरम्भ करे (यत्र) जहां (चरुः) चरु (न) नहीं (कल्पितः) स्थापन किया गया हो वहां (ब्राह्मणम्+एव) ब्रह्मा का ही (स्तरणम्) आसन (कुर्यात्) करना चाहिये ॥८७॥

भाषार्थ—ब्रह्मा की स्थापना कर चरुश्रपण अर्थात् घृतयुक्त दुग्ध से अग्निसिन्धन करे जहां चरु-कल्पित न हो वहां ब्रह्मा का आसन करना चाहिये ॥८७॥

ब्रह्मविष्टरयोश्चापि सन्देहे समुपस्थिते ।

उद्धर्केशो भवेद्ब्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः ॥८८॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(च) और (ब्रह्मविष्टरयोः) ब्रह्मा और विष्टर के मध्य (सन्देहे) संशय (सम्+उपस्थिते) उपस्थित होने पर कि इन दोनों में कौन ब्रह्मा तथा कौन विष्टर है यह जानना चाहिये कि (उद्धर्केश) ऊपर उठे हुये केशों अर्थात् कुशा का अग्र भाग वाला (ब्रह्मा) ब्रह्मा (भवेत्) होता है (तु) और (लम्बकेशः) नीचे लटकते हुये लम्बे केशों अर्थात् कुशा का अग्र भाग वाला (विष्टरः) विष्टर होता है ॥८८॥

भावार्थ—ब्रह्मा नामक आसन की कनावट ऐसी होनी चाहिये कि उसके कुशाओं के अग्र भाग ऊपर को उठे हुये हों तथा विष्टर नामक कुशाओं के अग्र भाग नीचे को लटके हुये रहें जिसमें एक दूसरे के पहचानने में सन्देह न रहे ॥८८॥

कतिभिस्तु कुशैर्ब्रह्मा कतिभिर्विष्टरः स्मृतः ?

पञ्चाशद्भिः कुशैर्ब्रह्मा तदर्द्धेन तु विष्टरः ॥८९॥

सान्ख्य-शब्दार्थ—(कतिभिः+स्तु) कितनी कुशाओं से तो (ब्रह्मा+भवेत्) ब्रह्मा होता है (कतिभिः) कितनी कुशाओं से निर्मित (विष्टरः स्मृतः) विष्टर कहा गया है ? अब उत्तर देते हैं कि (पञ्चाशद्भिः) पचास (कुशैः) कुशाओं से (ब्रह्मा) ब्रह्मा और (तत्+अर्द्धेन+तु) उसके आधे पचीस कुशाओं से (विष्टरः) विष्टर होता है ॥८९॥

भावार्थ—ब्रह्मा को दर्भवट्ट भी कहते हैं वह पचास कुशाओं से निर्मित होता है और विष्टर पचीस कुशाओं से बनता है ॥८९॥

उदग्धारा मविच्छिन्ना मग्नि मारभ्य दक्षिणम् ।

दद्याद्ब्रह्मासनस्थाने सर्वे कर्म्मसु नित्यशः ॥९०॥

सान्ख्य-शब्दार्थ—(अग्निम्) अग्निदिशा से (आरभ्य) आरम्भ कर (दक्षिणम्) दक्षिण-दिशा में (ब्रह्मा+आसन+स्थाने) ब्रह्मा के आसन के स्थान में (सर्वे+कर्म्मसु) समस्त याज्ञिक कर्मों में (नित्यशः) निरन्तर (अविच्छिन्नाम्) लगातार (उदक+धाराम्) जल की धारा (दद्यात्) देने चाहिये ॥९०॥

भावार्थ—ब्रह्मा के आसन में समस्त याज्ञिक कर्माजिज्ञान सम्पादन करते हुये जल की धारा देने चाहिये ॥९०॥

एकाम्रौ पितृयज्ञे च ब्रह्माणं नोपकल्पयेत् ।

सार्यं प्रातश्च होमेषु तथैव बलिर्कर्मसु ॥९१॥

सान्ख्य-शब्दार्थ—(एक+अम्रौ) जिसमें एक ही अग्नि का विधान है उस (पितृयज्ञे) पितृ-यज्ञ में (च) पुनः (ब्रह्माणम्) ब्रह्मा को (न+उपकल्पयेत्) न स्थापन करे (च) और (सार्यम्+प्रातः+

होमेडु) सायंकाल तथा प्रातःकाल के होमों में भी (तथा+एव) और इसी प्रकार (बलि+कर्मसु) बलि कर्मों में भी ब्रह्मा की स्थापना नहीं की जाती ॥९१॥

भावार्थ—पितृयज्ञ तथा सायं प्रातःकाल के होमों और बलि इत्यादि कर्मों के सम्पादन में ब्रह्मा की स्थापना नहीं की जाती ॥९१॥

(द्रष्टव्य—श्लोक के आदि में 'एकाम्री' शब्द है उसके स्थान में किसी २ प्रति में 'राकाम्री' पाठ आया है। 'राकाम्री' पाठ होने से श्लोकार्थ इस प्रकार होगा (राकाम्री) अर्थात् पौर्णमास की जो अग्नि है उसमें (च) और (पितृयज्ञे) पितृयज्ञ में (ब्रह्माणम्) ब्रह्मा को (न) नहीं (उप+कल्पयेत्) स्थापन करे।)

यवव्रीहिकृतं वयं तण्डुलादि कृताकृतम् ।

ओदनन्तु कृतं विद्यात् न तस्य करणं पुनः ॥९२॥

सान्ध्य-शब्दार्थ—(यव+व्रीहि) यव और व्रीहि को (अकृतम्) अकृत (हैयम्) जानना चाहिये और (तण्डुल+आदि) चावल आदि को (कृताकृतम्) कृताकृत समझना चाहिये (ओदनम्) और भात को (कृतम्) कृत (विद्यात्) जाने क्योंकि (पुनः) फिर (तस्य) उसका (करणम्) पाक करण (न) नहीं होता है ॥९२॥

भावार्थ—हवि तीन प्रकार का है कृत, अकृत, और कृताकृत जिनमें यव व्रीहि आदि अकृत कहलाते हैं, तण्डुल आदि कृताकृत हैं तथा भात कृत है ॥९२॥

सीमन्ते दर्भपिञ्जल्यस्ति स्रस्ताभिस्रिरुभयेत् ।

त्रिभिः श्वेतैश्च शललैः प्रोक्तो वीरतरः शरः ॥९३॥

सान्ध्य-शब्दार्थ—(सीमन्ते) सीमन्तकरण संस्कार में (तिस्रः) तीन (दर्भपिञ्जल्यः) सूखे कुशाओं के गुच्छे होते हैं (तामिः) उन तीनों गुच्छों से (त्रिः) तीन बार (उभयेत्) फली के केशसमूह को ऊपर उठाये अर्थात् एक २ गुच्छे से एक एक बार उठावे (च) और (त्रिभिः) तीन स्थानों में (श्वेतैः) श्वेत चिह्न बाधे (शललैः) साही पशु के कटि से भी केशों को ऊपर उठावे और (वीरतरः) वीरतर (शरः) शर अर्थात् सक्की जो (प्रोक्तः) कहा गया है इससे वे भी बंधा हो करें ॥९३॥

भाषार्थ—सीमन्तोन्नयन संस्कार में गर्भवती पत्नी के केशों की पट्टी निकाली जाती है जो गर्भ स्थापन होने के चौथे, छठे वा आठवें माह में किया जाता है। इस संस्कार में पति अपनी पत्नी के केशों की सम्भाल कर तीन सूखे कुशाओं के गुच्छों से तथा साहो पशु के काटों से जो तीन जगह श्वेत चिह्न-युक्त हों तथा सरकण्डे की लकड़ी से ऊपर उठाकर पट्टी निकाल कर जूड़ा बांध देता है ॥९३॥

दिशाश्च विदिशाश्चैव यत्र नोक्ता विचारणा ।

“सर्वतः” तत्र शब्दोऽयं विधियोगे निपात्यते ॥९४॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(विधियोगे) यज्ञसम्बन्धीय कार्यों के विधान के योग में (यत्र) जहाँ (दिशाम्) पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं (च) और (विदिशाम्+वा) धाम्नादि विदिशाओं का भी (विचारणा) निर्णय (न+उक्ता) नहीं वर्णन किया गया हो (तत्र) वहाँ (सर्वतः) सब ओर से (अयम्) यह शब्द ही (निपात्यते) सम्मत्ता चाहिये ॥९४॥

भाषार्थ—यज्ञ के जिस विधान में शास्त्रकार ने किसी विशेष दिशा का उल्लेख न किया हो वहाँ ‘सर्वतः’ सब दिशाओं को सम्मत्ता चाहिये अर्थात् किसी भी दिशा में उस कर्म का सम्पादन किया जा सकता है ॥९४॥

विहित प्रतिषिद्धाश्च प्रणीतां नोपकल्पयेत् ।

वैरूपाक्षं जपेन्मन्त्रं प्रपदश्चैव यज्ञवित् ॥९५॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—गृह्यकर्मों में उस (प्रणीतां) प्रणीता को जिसका पहले (विहित) विधान किया गया हो (च) और फिर (प्रतिषिद्धाम्) निषेध किया गया हो (न+उप+कल्पयेत्) स्थापन न करे। (यज्ञवित्) यज्ञ को जानने वाला पुरुष (वैरूपाक्षम्) वैरूपाक्ष (च+एव) और (प्रपदम्) प्रपद नामक (मन्त्रम्) मन्त्र का (जपेत्) जप करे ॥९५॥

भाषार्थ—अल्पपूर्णध्रुवा को प्रणीता पात्र कहते हैं, जिसस्थल में इसका विधान तथा निषेध हो वहाँ उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिये ॥९५॥

(वैरूपाक्ष मन्त्र इस प्रकार है :—“विरूपाक्षोऽसि” म० ब्रा० २,४,५, तथा प्रपद मन्त्र इस प्रकार है “तपध तेजध” म० ब्रा० २,४,५, यज्ञवित् पुरुष को चाहिये कि वह इन दोनों मन्त्रों का जप करे ।)

हिन्दो-सभा

सभापति—श्रीयुत कल्याणदास जी बिहारी ।

सह० सभापति—(१) श्रीयुत बंशीधर जालान ।

(३) ” माणोरथ कानोबिया ।

अन्यान्य सदस्य

- (४) काका कालेलकर ।
- (५) डा० डी० आर० मंडारकर ।
- (६) महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा ।
- (७) डा० सुनीति कुमार चटर्जी ।
- (८) श्रीयुत बहादुर सिंह सिंघी
- (९) श्रीयुत मूलकन्द अगरवाल ।
- (१०) डा० बेनोमाधव बडुवा ।
- (११) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त ।
- (१२) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ।
- (१३) श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान ।
- (१४) ” लक्ष्मीनिवास बिहारी ।
- (१५) ” पारस नाथ सिंह
- (१६) ” पद्मराज जैन ।
- (१७) ” बाबूलाल राजगर्हिया ।
- (१८) डा० बटकृष्ण घोष
- (१९) पं० श्री रामसुरति मिश्र ।
- (२०) श्रीयुत सतीश चन्द्र शील । (परिचालक)
- (२१) ” कालिदास मुकरजी (सह-सम्पादक)
- (२२) कुमारी पद्मा मिश्रा (सह-सम्पादिका)

प्राचीन भारत का उद्देश्य

हिन्दो में मासिक एवं त्रैमासिक कई पत्रिकाएँ हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शास्त्र सम्बन्धी कोई पत्रिका नहीं दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम क्रमशः भूलते ही जा रहे हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत्व का प्रभाव कैसे डाला था ? कैसे यूनानियों ने यहाँ से विभिन्ना पद्धति सीखी ? सम्राट् सिकन्दर तो यहाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को देखकर दंग हो गया था । इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश डालना ही है । इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :—

(१) वैदिक शास्त्र (२) दर्शन-शास्त्र (३) कर्म-शास्त्र (४) बौद्ध तथा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद-शास्त्र (६) शिल्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शास्त्र (गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि) (८) हिन्दी-साहित्य (९) समाज तथा नीति-शास्त्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की शिक्षापद्धति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर मन्तव्य (१२) सम्पादकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित पुस्तकों की समालोचना । संस्कृत, पाळी एवं प्राकृत अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का हिन्दी अनुवाद ।

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

- १। अग्नेर्षहिता—मूल, सायणभाष्य तथा अन्यान्य भाष्य एवं भंवेजी, बंगला तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा मूलक व्याख्या सहित कण्ठाकार में प्रकाशित हो रहा है।
- २। बंगीय महाकोष—४४ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये :
- ३। बौद्धकोष—१म कण्ड, मूल्य १।
- ४। BARHUT, I—III—डा० बेनीमाधव बड़ुआ-रचित—मूल्य २॥
- ५। GAYA & BODHGAYA—डा० बेनीमाधव बड़ुआ-रचित
Vol. I—मूल्य ५। Vol. II—मूल्य ७।
- ६। EARLY HISTORY OF BENGAL, I—II
श्रीप्रमोदलाल पाल-रचित,—मूल्य ८।
- ७। LINGUISTIC INTRODUCTION TO SANSKRIT—
डा० धरकृष्ण घोष-रचित—मूल्य ५।
- ८। UPAVANA-VINODA—
अध्यापक श्रीगिरिजाप्रसाद मजुमदार-सम्पादित—मूल्य २॥
- ९। INDIAN EPHEMERIS, 1939, 1940—41,
श्री निर्मलचन्द्र लाहिड़ी-संकुलित—मूल्य प्रति ३॥
- १०। पञ्चाङ्ग-वर्णन—श्रीनिर्मल चन्द्र लाहिड़ी पत्र-य रचित—मूल्य १॥
- ११। ĀCĀRYA-PUṢPĀNĀLI VOLUME—
Edited by Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.E.—Rs. 10/-
- १२। PRINCIPLES OF POLITICS—
अध्यापक भार० सि० अधिकारी रचित—मूल्य ८।
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये
साधारण-सम्पादक
इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट
१७०, मानिकगला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

सम वर्ष

आठवीं संख्या

[भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका]

भाद्र

संवत् १९६८

संपादक—महात्माद्वैपायन्य सकलनारायण शर्मा

सह० संपादक—श्री कालिदास मुकरजी, एम. ए., एन. आर. ए. एस.

सह० संपादक—कुमारी पद्मा मिश्रा, एम. ए.

परिचालक—श्री सतीश चन्द्र शौक, एम. ए., बी. एड.

दि इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, माधिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

१। ऋग्वेदसंहिता—मूल, सायणभाष्य तथा अन्यान्य भाष्य एवं अंग्रेजी, बंगला तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा मूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित हो रहा है।

२। बंगीय महाकोष—४४ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये :

३। बौद्धकोष—१म खण्ड, मूल्य १।

४। BARIHUT, I-III—डा० वेणीमाधव बड़ुआ-रचित—मूल्य २७।

५। GAYA & BODHGAYA—डा० वेणीमाधव बड़ुआ-रचित

Vol. I—मूल्य ५। Vol. II—मूल्य ७।

६। EARLY HISTORY OF BENGAL, I-II

श्रीप्रमोदलाल पाल-रचित,—मूल्य ८।

७। LINGUISTIC INTRODUCTION TO SANSKRIT—

डा० वटकृष्ण घोष-रचित—मूल्य ५।

८। UPAVANA-VINODA—

अध्यापक श्रीगिरिजाप्रसन्न मजुमदार-सम्पादित—मूल्य २॥

९। INDIAN EPHEMERIS, 1939, 1940-41,

श्री निर्मलचन्द्र लाहिड़ी-सङ्कलित—मूल्य प्रति खण्ड ॥॥

१०। पञ्चाङ्ग-दर्पण—श्रीनिर्मल चन्द्र लाहिड़ी एम-ए रचित—मूल्य १॥

११। ĀCĀRYA-PUSPĀNĀLI VOLUME—

Edited by Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.B.—Rs. 10/-

१२। PRINCIPLES OF POLITICS—

अध्यापक आर० सि० अधिकारी रचित—मूल्य ८।

विस्तृत विवरण के लिये लिखिये

साधारण-सम्पादक

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

प्रथम वर्ष

आठवीं संख्या

[भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका]

भाद्र

संवत् १९६८

सम्पादक—महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा

सह० सम्पादक—श्री कालिदास मुकरजी, एम. ए., एम. आर. ए. एस्.

सह० सम्पादिका—कुमारी पद्मा मिश्रा, एम. ए.

पोरनालक—श्री सतीश चन्द्र शील, एम. ए., बी. एड.

दि इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, मामिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

सम्पादक-मंडल

- (१) सभापति—डा० डी. आर. भंडारकर, एम. ए., पो. एच. डी., एफ. आर. ए. एस. बी. ।
 (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)
- (२) महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा
- (३) प० भगवद दत्त—(वैदिक साहित्य)
- (४) महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती, एम. ए., एल. एम. एस, (आयुर्वेद शास्त्र)
- (५) डा० प्रभुदत्त शास्त्री, एम. ए., पी. एच. डी (दर्शन-शास्त्र)
- (६) श्रीयुत व्ही. एस. अगरवाल, एम. ए. (प्रज्ञ-तत्व-विभाग)
- (७) डा० होरालाल जैन, एम. ए., डी. लिट्. (जैन साहित्य)
- (८) डा० पीताम्बर दत्त बह्थवाल, एम. ए., डी. लिट्. (प्राचीन हिन्दी साहित्य)
- (९) भिष्म राहुल संख्यायन (बौद्ध साहित्य)
- (१०) कालिदास मुकरजी, एम. ए.
- (११) कुमारी पद्मा मिश्रा, एम. ए.
- (१२) श्रीयुत सतीशचन्द्र शील, एम. ए., बी. एल. (परिवारिक)

नियमावली

- (१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माह के पहले हफ्ते में यह पत्रिका प्रकाशित होती है। हर संख्या में लगभग ७२ पृष्ठ रहते हैं।
- (२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छमाही मूल्य २) रुपये (डाक सहित) है। प्रति संख्या की कीमत १), डाक अलग।
- (३) वार्षिक या छमाही मूल्य पहले देना पड़ता है।
- (४) किसी विशेष-संख्या के प्रकाशित होने पर वार्षिक-प्राहकों को उसकी कीमत नहीं देनी पड़ती है।
- (५) वर्ष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद पहली संख्या बी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो महोदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें पहले ही सूचित करना आवश्यक है।
- (६) प्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी हो सके सूचित करना चाहिये।
- (७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले तो प्राहक १५ दिन के भीतर सह० सम्पादक को सूचित करें।
- (८) लेखक कृपया पृष्ठ को एक ओर अपना लेख भेजें। प्रूफ केवल एक ही बार लेखक के पास भेजा जा सकता है।
- (९) जो महाशय १००) देने की कृपा करेंगे वे इस सस्था के आजीवन—सदस्य बनेंगे। उन्हें पत्रिका एवं इस सस्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें मुफ्त में दी जावेगी।

सूचोपत्र

लेख	पृष्ठ
१। प्राचीन भारत (वैदिक युग)—प० केदास्नाथ, साहित्य भूषण	४४९
२। कृष्ण काल के जैन धार्मिक सङ्घ—श्री बैजनाथ पुरी, एम० ए०	४५६
३। हिन्दू मन्दिरों की उत्पत्ति— डा० पी० के० आचार्य, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी-लिट०	४६३
४। क्या हिन्दू धर्म में पुनः प्रवेश न्याय्य है ?— डा० डी० आर० भण्डारकर, एम० ए०, पी-एच० डी०, एफ० आर० ए० एस० बी०	४६६
५। पाश्चात्त्र—प० कृष्णदत्त भारद्वाज, एम० ए०, आचार्य, शास्त्री, साहित्य-रत्न	४७२
६। देवी-वुर्गा—श्री सतीशचन्द्र शील, एम० ए०, बी० एल०	४७८
७। कोऽहम् ?—श्रीमत्स्वामी श्री शङ्करतीर्थ जी महाराज	४८५

• विविध-विषय

१। राज्यश्री—श्री सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए०	४९०
२। जग्गुल्ल—श्री सतीशचन्द्र शील, एम० ए०, बी० एल०	४९३
३। दोनों लोक सुधारने का उपाय—ब्रह्मचारी सर्वेश्वर दास	४९४
४। विश्व के कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय—कालिदास मुक्तरजी	४९६
सम्पादकीय मन्तव्य	४९७
पुस्तक-समालोचना	४९८
नई पुस्तके	५०१
पुरानी पत्रिकाएँ	५०२
सामयिक साहित्य	५०३
सामयिक संवाद	५०४
गृह्य-संग्रह—पं० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० द्वारा सम्पादित और अनूदित	३५-३८

संस्कृति का अप्रदूत

धर्म-दूत

सचिव मासिक पत्र

सम्पादक :—सुमन वात्स्यायन

आप जानना चाहेंगे कि संसार में भारतीय संस्कृति का कैसे प्रचार हुआ ? “धर्म दूत” में आप पढ़ेंगे कि चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, तुर्किस्तान, स्याम, इरान, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा आदि देशों में कब और कितनी भयंकर आपत्तियां का सामना करके हमारे पूर्वजों ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, कला, विज्ञान और धर्म का प्रचार किया। आप भगवान् बुद्ध के उन अनुचरों को भूल गये हैं। “धर्म-दूत” द्वारा उनसे परिचित होकर हृदय उत्साह और साहस से भर जायगा। अपने गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।

वार्षिक मूल्य १५, एक प्रति का ५

पता :—‘धर्म दूत’ कार्यालय, मारनाथ ; (बनारस)

आचार्य पुष्पाञ्जलि ‘ग्रन्थ’

(डाक्टर :—डी० आर० भण्डारकर के अभिनन्दनाथ)

डाक्टर :— वी० सी० ला०, एम० ए०, बी० एल०, पी-एच० डी०, एफ० आर० ए० एम० बी०, एफ० आर०, जी० एम०, के सफल सम्पादकत्व में दि इण्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा सज्जज के साथ प्रकाशित हुआ है।

जिसमें :—

प्रोफेसर एच० लुडर्स, प्रोफेसर स्टेन क्लाओ, डाक्टर जोसेफ स्ट्राइगोस्की, प्रोफेसर ए० बी० कीथ, डाक्टर गङ्गानाथ झा, तथा डाक्टर आनन्द के० कुमारस्वामी प्रभृति अनेक प्रसिद्ध पाश्चात्य तथा पूर्वीय विद्वानों के जो भारत के प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता के द्योतक हैं लेख हैं।

मिलने का पता :—दि इण्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता

प्राचीन भारत

(भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका)

प्रथम वर्ष

भाद्र (संवत् १९९८)

आठवीं संख्या

प्राचीन भारत (वैदिक युग*)

पं० केदारनाथ, साहित्य-भूषण (जयपुर)

भारत के नाम से पृथ्वी का जो भाग आज प्रसिद्ध है इसका प्राचीन इतिहास यदि देखा जाय तो वह इस प्रकार उपलब्ध होता है :—

पूर्व भारत और पश्चिम भारत इस प्रकार से यह भू-भाग पहले दो विभागों में विभक्त था । जिस प्रकार पूर्व भाग आर्यावर्त नाम से प्रसिद्ध था उसी प्रकार पश्चिम भारत आर्याविण कहलाता था और प्राचीन लोग इसे पारस्थान भी कहते थे । सिन्धु नदी आजकल भारत की सीमा कही जाती है किन्तु यह पहले पूर्व भारत और पश्चिम भारत के मध्य में थी । आज ईरान को पारस्थान कहा जाता है, वह पहले आर्याविण कहा जाता था और सिन्धु से लेकर लाल समुद्र तक का प्रदेश पारस्थान कहलाता था । लाल समुद्र से पूर्व और सिन्धु नदी से पश्चिम, आराल और कास्पिय समुद्र से दक्षिण के देशों को प्राचीन लोग (अनार्यदेशीय) ओरियस (Oriens) नाम से पुकारा करते थे । यह देश आर्यों को निवासभूमि थी इसका यह प्रबल प्रमाण है । यह पश्चिम भारत ही आर्यावर्त का पश्चिम भाग था ।

* स्वर्गवासी विशावाचस्पति पण्डित श्री मधुसूदन जी के इन्द्र-विजय काल्य के सीमा प्रसङ्ग प्रकरण के आधार पर ।

पश्चिम भारत में ऋज्जाथ नाम का ऋषि था और उसका दौहित्र जरथुस्थ ब्राह्मणों का शत्रु था। उसने ही ब्राह्मी लिपि को छोड़ कर खरोष्ठी लिपि की कल्पना की थी और ऐन्द्रधर्म जो देवाराधन का था उसके विपरीत उसने वारुण धर्म जो उसके बिलकुल विपरीत था और अमुराराधन के उपयुक्त था उसका प्रचार किया। जिन लोगों ने वारुणधर्म को स्वीकार किया था वे लोग मग थे। शाकद्वीप के रहने वाले ब्राह्मण मग कहलाये।

वाल्होक् देश का प्रान्त शाकद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था और वहां के क्षत्रिय लोगों के लिये शक शब्द का व्यवहार किया जाता था। वही क्षत्रियों का देश स्कोथिया यास्कीदिया नाम से स्केन्थों में प्रसिद्ध था। शकों की सहायता लेकर और उन के घमण्ड से मग लोगों ने वारुणधर्म का प्रचार किया। ऋज्जाथ का दौहित्र जरथुस्थ अमुरों में आरियस्य कहलाया और उसके मत के धारण करने वाले लोग आरियस्य। इस प्रकार जो देश उन लोगों के अधिकार में चला गया वह भी आरियस्य कहलाया। वही देश आरियस्य कहलाता है ऐसा कुछ लाग कहते हैं तथापि ऋज्जाथ आर्य था इस कारण इस पश्चिम भाग के आर्यदेश होने में कोई शक्य नहीं। किन्तु पश्चिम देश वालों ने अमुरधर्म का ग्रहण कर लिया इस कारण पश्चिम भारत में किसी समय आर्यों की ही निवासभूमि थी।

वैदिक लोग हिन्दूकुश पर्वत के दक्षिण से निकलने वाली माग्गियाना प्रान्त के नीचे और शरीफ पहाड़ के उत्तर से पूर्व-पश्चिम बहने वाली नदी को सर्यू नाम से पुकारते थे। उसके दक्षिण प्रान्त का प्राचीनकाल में अनार्य लोगों ने एरियाना नाम रखा था और सुष्मान पर्वत से पश्चिम और ऊपर लिखे एरियाना प्रान्त में पूर्व में जो भू भाग है जियको आजकल इण्डिया (भारतवर्ष) कहते हैं यह आर्यों की बस्ती थी यह ऋग्वेद के मन्त्र से प्रतीत होता है :—

‘उतथा सद्य आर्या सरयोरिन्द्र पारतः ।

अर्णाचित्रस्थावधीः ॥’

(ऋग्वेद म० ४ सू० ३० म० १८)

ये प्रमाण प्राचीन वैदिक युग के हैं।

पहले कान्यकुब्ज देश में विश्वामित्र नाम का राजा हुआ। उसने किसी समय वशिष्ठ ऋषि की गौ नन्दिनी को हरण करने की इच्छा की। नन्दिनी गौ विश्वामित्र के साथ नहीं गई

* बाल्होक् वाटधानाथ पहलवाचर्मखण्डिकाः ।

गान्धारायवनाथै व पारदा हारभूषिकाः ।

कम्बोजादरदाथैव काश्मीरानुगुणासथा ।

(मार्कण्डेयपुराण ५४ अध्या)

और क्रोध से अपने खुर से पृथ्वी को खोदने लगी। वशिष्ठ महर्षि ने अपने कुल के हितैषी वरुण से सहायता मांगी। वेदों में वशिष्ठ की वरुण के साथ मित्रता प्रसिद्ध है।

देवयुग में बाब्लीक देश का राजा वरुण पारस्थानदेश का स्वामी तथा सप्तर्षी का मालिक था और असुरों का अधिपति भी था। पहलू, पारद, यवन, शक, काम्बोज और दरद आदि पारस्थान देश के रहने वाले पञ्चगण वरुण की आज्ञा से गौ को रक्षा के हेतु चले और नन्दिनी गौ के खुर को मस्तक पर धारण करके और उसको प्रणाम करके चल पड़े और उन्होंने विद्वामित्र राजा की सेना का नाश कर दिया। इस कारण उनकी खुरधा खुरदा, कुर्दा नाम से प्रसिद्ध हुई और वे लोग जिस देश में रहते थे वह देश खुरस्थान वा खुरासान नाम से प्रसिद्ध हुआ। शाहू बाबर ने अपनी जीवनी में खुरासान को अपनी जन्मभूमि बतलाया है और अफगान तथा बलूचलोग भी उस प्रदेश को खुरासान ही कहते हैं। भारत के लोग भी उग प्रदेश को खुरासान ही कहते हैं। जैसा कि शक्तिसङ्गम-तन्त्र में लिखा है :—

‘हिङ्गपीठ समासाद्य मङ्केशान्त सुरेश्वरि ।

खुरामानाभिगो देशो म्हेच्छ मार्ग परायणः ॥’

इस प्रकार यह माग देश जो भूमध्यसागर के पूर्व और सिन्धुनदी के पश्चिम में है ईरान नाम से प्रसिद्ध हुआ। संस्कृत में आर्यायण ईरण और अरण ये नाम प्रसिद्ध हैं। अथर्ववेद में इस देश के लिये आर्यलोगों के विरोधियों का वास होने के कारण अरण नाम का व्यवहार किया गया है। खास कर आर्यद्वेपी अरणों का बाब्लीक देश तथा गृजवान् पर्वत वा महाग्रह नामक स्थान में निवास था, अथवा ऋग्वेदशैल पदार्थ के अर्थ में ईरण शब्द का प्रयोग होता है अर्थात् भयशैल और अस्थिर रूप से रहने वालों के देश के लिये ईरण नाम व्यवहृत हुआ।

अथर्ववेद के १२वें काण्ड में प्रथम सूक्त का २८वा मन्त्र है :—

उदोराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः ।

पदुभ्या दक्षिणमव्याभ्या माव्यथिष्महि भूम्यम् ॥

इसमें ईरण शब्द आन्दोलन अर्थात् झूलने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार पश्चिम भारत को कहीं ओरियस नाम से कहीं पारस्थान नाम से कहीं खुरासान नाम से लिखा हुआ मिलता है।

ईरान, खुरासान, पर्शिया आदि देश बड़े बड़े मुल्क थे किन्तु समय के हेरफेर से आज ये भिन्न २ नाम छोटे छोटे प्रान्तों के हो गये हैं। कहीं शासन से कहीं अज्ञानवश इस प्रकार नामों में गड़बड़ी हो जाना स्वाभाविक है। आज हिरात को ही खुरासान कहा जाता है। अफगानिस्तान से खुरासान और उससे ईरान और इराक रोम, सीरिया, केलडिया, सीरिया, मेसोपोटेमिया आदि देशों से युक्त खुरासान मीडिया नाम को धारण करने लगा। आज ईरान को पर्शिया कहते हैं। कास्पियन

समुद्र के अतिक्रमण में खुरासान और उससे भी दक्षिण में इराक और उससे भी दक्षिण में पारस है। इस देश की स्थिति में जितना परिवर्तन होता रहा उतना किसी भी देश में नहीं हुआ। इसी कारण इस देश की सीमा और नाम बदलते रहे। सिन्धु से लेकर यह देश आरम्भ होता है।

चाहे कुछ भी हो देश में शासन भेद होने से देश नहीं बदल जाता। यह सिन्धु से पश्चिम का भू-भाग किसी समय भारतवर्ष का ही आधा भाग था। ऊपर लिखे प्रमाणों के सिवाय इन्द्र और वरुण के निर्मित वैज्ञानिक वास्तुद्ध हुआ था—यह भी एक भारत के पूर्व तथा पश्चिम भाग के भेद से दो भाग होने में प्रमाण है।

जरथुस्थ बान्हीक देश में पैदा हुआ था। जरदष्टि ऋज्राध का पुत्र था और ब्राह्मण था। इन्द्रदेव का विरोध कर वह आसुरधर्म मानने लगा और अमु अर्थात् प्राणों के बलवान होने से असुर महाप्राण कहलाये और जो असुरों से भिन्न थे वे सुर—देव कहलाते हैं।

सोमनाथ की लता का (जो यज्ञ में काम आती थी और रात को जिसके पत्ते चमकते थे और जिनमें शुक्लपक्ष में एक-एक पत्ता बढ़कर पूर्णिमा को पूरे पन्द्रह पत्ते हो जाते थे और कृष्णपक्ष में इसी प्रकार एक-एक पत्ता घटते २ अमावस्या को एक भी पत्ता नहीं रहता था) दुनिया से नाश कर उसकी जगह वारुणी नाम के मद्य का आविष्कार करके सुरों को अर्थात् देवताओं को ही पी जाते हैं इस विचार से वे मद्य पीने लगे। सोम के नष्ट हो जाने पर देखा-देखी सुर (देवता) भी मद्य पीने लग गये। किन्तु बान्हीक देश में रहने वाले ऋगु महर्षि जो असुरों के गुरु थे उन्होंने आर्य लोगों को सुरा नहीं पीनी चाहिये यह हितकर उपदेश दिया था जैसा कि मनुस्मृति में ऋगु का वचन है :—

सुरा वै मलमजानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

तस्माद् ब्राह्मण राजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥

(मनुस्मृतौ ऋगुः)

ऋज्राध के दौहित्र जरथुस्थ के मतानुयायी असुर थे जो इन्द्र के विरुद्ध वरुण को प्रधान मानते थे। उन लोगों ने इन्द्र को लाञ्छन लगाने के लिये ही वृषाकर्ष नाम के असुरेन्द्र को सौत्रामणी नाम का सुरायज्ञ करने के लिये इन्द्र के पास भेजा। यह वृषाकर्ष उस समय के विकुप्ता के गर्भ से उत्पन्न वैकुण्ठ इन्द्र का (जो १४ इन्द्रों में से एक थे) मित्र था जिनका नाम भी वृषाकर्ष ही था। वे देव इन्द्र नाम के साम्य से असुरेन्द्र वृषाकर्ष को बड़ा प्रेम करते थे और इन सुर और असुर दोनों वृषाकर्षियों की बड़ी मित्रता थी।

सौत्रामणी यज्ञ में असुर वृषाकर्ष के यहां सजया नाम की इन्द्राणी को साथ लेकर सोम पीने को वृषाकर्ष इन्द्र गये। वहां पर इन्द्र को सोम के साथ सुरा पीने का निवेदन किया गया।

सौत्रामणी यज्ञ में इन्द्र सुरा पीता है और हम सोम पीते हैं इस प्रकार का आक्षेप असुरों ने किया और उन्होंने इन्द्र को निवेदन किये गये सोम को छीनने के लिये वृषाकपि नाम के असुर को नियुक्त किया। वह यज्ञ में से सोम का अपहरण कर ले गया और उसे खुद पी गया। असुर अनिन्द्र नाम से ६ मन्त्रों में बहे गये हैं और ये वरुण को ही अपना प्रधान मानते थे इन्द्र को नहीं।

इन्द्राणी ने वृषाकपि नाम के असुर को जिसे वह अपना पुत्र मानती थी सोम पीते हुए देख कर अपने पति को क्रोध के बशीभूत होकर उचिदानुचित कहा। यह वर्णन ऋग्वेद के दशम मण्डल के ८६वें सूक्त में है। मन्त्रों के अर्थ का सारांश यह है :—

क्या तुमको और किसी जगह सोम नहीं मिलता जो तुम सोम पीने के लिये इस वृषाकपि के यज्ञ में दौड़े आये हो ? इस मोटे मृग वृषाकपि ने तुम्हारा क्या उपकार किया है जो तुम इसको बहुगूत्य सोम जैसा धन दे रहे हो ? जिस सोम की रक्षा तुम बहुत प्रिय समझ कर करते हो उसको शूकर-भक्षक कुत्ता आज कान के द्वारा ग्रहण करके खा जावे — वह दुष्ट जीने न पावे। मैं वीरपत्नी हूँ मुझको यह धृष्ट अवैरा की तरह तिरस्कार करना है और आप देववर भी कैसे क्षमा करते हो ?

इस प्रकार वृषाकपि (असुरेन्द्र) के अपराधों को क्षमा करते हुए क्रोध के साथ आक्षेप करती हुई इन्द्राणी के कथन के उत्तर में शान्ति के सेतु इन्द्र कहते हैं :—

यह वृषाकपि मेरी आज्ञा से सोम निकाल कर यज्ञ करता है और असुर यह बात नहीं चाहते, इस कारण ये उन लोगों के भय में सोम पी गया है। हे शुभकेश वाली ! इसमें वृषाकपि का दोष नहीं। तुम वीरपत्नी होकर क्यों व्यर्थ क्रोध करती हो ? मैं इस वृषाकपि नाम के मित्र के बिना प्रसन्न नहीं रह सकता जिसके द्वारा आसुरकुल से प्रिय हवि देवों में चला जाता है। मैं यहां सोम पीने नहीं आया हूँ किन्तु सोम के पीने के बहाने से इसको देखने के लिये और इस आर्यदास को ले जाने के लिये ही आया हूँ।

इन्द्राणी के प्रति वृषाकपि (असुर) की सान्त्वना :—

इसके बाद वृषाकपि (असुर) विनय के साथ इन्द्राणी से कहने लगा कि हे इन्द्राणी ! हे नित्यसौभाग्य वाली ! तेरा पति बुढ़ापे से नहीं मरता। मेरे लिये ३५ बैल लगते हैं और मैं उनसे बहुत स्थूल हो गया हूँ और मेरी दोनों बगलें भी भारी हैं। ऐन्द्रसोम पीकर अपने इन भक्ष्य पशुओं को मैं ही काम में लाऊँगा। तेरा इन्द्र तो अपने प्रिय हवि का ग्रहण करे।

यह वृषाकपि असुरकन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और इसकी पत्नी भी पुलोमासुर की लड़की थी इस कारण असुर के लिये ये बातें संभव हैं।

वैकुण्ठ इन्द्र (देव) के लिये वृषाकपि ने यह प्रतिज्ञा की कि यह देवेन्द्र 'विश्वस्मादुत्तरः'— अर्थात् दुनिया से निराला है :—

यह आख्यान ऋग्वेदसंहिता के दशममण्डल के ८६वें सूक्त में देवेन्द्र वैकुण्ठ इन्द्र की प्रशंसा में लिखा गया है। वे मन्त्र ये हैं :—

इन्द्राणी के क्रोध के मन्त्र :—

१—पराहोन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथिः ।

नो अह प्रविन्दस्यन्यत्र सोमपीतये ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । (ऋ० १०।८६।२)

२—क्रिमय त्वां वृषाकपिश्चक्रार हरितो मृगः ।

यस्मा इरस्यसो दुन्वयौ वा पुष्टिमदसु ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । * (ऋ० १०।८६।३)

३—यमिम त्वां वृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षामि ।

ध्वान्वस्य जग्मिभ्यदपि कर्णे वराहयुः ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । (ऋ० १०।८६।४)

४—अवीरामिवमामय शरास्त्रभिमन्यते ।

उताहमस्मि वीरिणीन्द्र पत्नो मरुन्मया ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । (ऋ० १०।८६।५)

देवेन्द्रवृषाकपि के सान्त्वना के हेतु कहे गये मन्त्र . —

१—विहियो तो रमृक्षतनेन्द्र देवमय स ।

यत्रामदद् वृषाकपिर्ग्यः पुष्टेषु मत्सखा ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । (ऋ० १०।८६।१)

२—किं मुवाहो स्वहरे पृथुष्टो पृथुजाह्वने ।

किं शूर्पलि नत्वमभ्यमोषि वृषाकपिं ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । (ऋ० १०।८६।८)

३—नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाकपेर्कृते ।

यस्येदमप्य हविः प्रिय देवेषु गच्छति ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । (ऋ० १०।८६।१२)

४—अयमेमि विवाकशद्विचिन्वत्तदासमार्थम् ।

पिबामि पाकसुत्वानोभिधीरमचाकश ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । (ऋ० १०।८६।१९)

असुरेन्द्रवृषाकपि-कृत सान्त्वना के मन्त्र :—

१—इन्द्राणीमासुनारिषु सुभगामहमश्रवम् ।

नह्यस्या अपरं च न जरसा मरते पतिः ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । (ऋ० १०।८६।११)

२—उक्ष्णोहि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विशतिम् ।

उताहमद्वि पोव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे ॥

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः (ऋ० १०।८६।१४)

पश्चिम भारत में वैज्ञानिक विसवाद :—

वरुण की राजधानी बाल्हीक नगर में यज्ञ में आये हुए ब्राह्मणों में परस्पर झगड़ा हो गया । उनमें १—अग्नि वसुओं से, सोम रद्वों से, इन्द्र मघ्नो से, वरुण आदित्यों से, वृहस्पति विश्वेदेवों से घिरा हुआ है यह एक मत था । २—अग्नि वसुओं से, इन्द्र रद्वों से, वरुण आदित्यों से, सोम पितरों से, वृहस्पति विश्वेदेवों से आक्रान्त अर्थात् घिरा हुआ है यह दूसरा मत था । ३—अग्नि वसुओं से, वायु रद्वों से, इन्द्र आदित्यों से, सोम पितरों से, वरुण जलों से, वृहस्पति विश्वेदेवों से आक्रान्त है यह तीसरा मत था ।

इनमें प्रथमपक्ष को असुरों ने ग्रहण किया और तृतीय पक्ष को इन्द्र के अनुगामियों ने —किन्तु महर्षियों ने यह देखा कि इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं । ये देवता शव सोनपात नाम से व्यवहार में आते हैं और अपने अपने अधिदेवताओं से युक्त हैं और ये तीनों ही बातें पृथक् २ त्रिलोकी के हिसाब से ठीक हैं ।

(क्रमशः)

कुषाण काल के जैन धार्मिक संघ*

श्री वैजनाथ पुरी, एम० ए० (लखनऊ)

कुषाण काल में मथुरा जेनों का एक बड़ा केन्द्र था । उस समय के बहुत से लेख मथुरा के कई स्थानों पर खुदाई में मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि वहां बहुत से जैन धार्मिक सङ्घ थे जिनमें आपस के बैमनस्य का अभाव था । ये सङ्घ 'गण' के नाम से प्रसिद्ध थे । इन गणों में कई 'कुल' होते थे जो प्रायः प्रधान अभ्यापक कहलाते थे । इन कुलों की भी कई शाखाये होती थीं । इनके अतिरिक्त ये धार्मिक 'सङ्घ' समूहों में विभाजित थे । सूक्ष्म रीति से इतना कहना ठीक होगा कि सङ्घ पहले 'गण', फिर कुल, उसके पश्चात् 'शाखा' और अन्त में समूहों में विभाजित थे । इन सङ्घों के कार्यक्रम का पूर्णतया अध्ययन करने के पहले उन लेखों पर विचार करना आवश्यक होगा जिनके द्वारा इस विषय पर प्रकाश डाला जा सकता है । इस मन्थन में केवल मुख्य २ जैन लेखों पर ध्यान देना ही आवश्यक होगा ।

मथुरा के एक लेखर से पता चलता है कि खुश (क्षुद्रा) नामक किसी स्त्री ने कुषाण सवत् के पञ्चम वर्ष में वर्द्धमान (वर्द्धमान्) की एक मूर्ति स्थापित की थी । क्षुद्रा कोट्टियगण, बल्ल-दासिककुल और उचेनागरी शाखा की सदस्या थी ।

एक चतुर्मुख नम्र जिन मूर्ति के पाये पर लिखे लेखर से पता चलता है कि मातृदिन (मातृदत्त) की प्रार्थना पर सुचिल की पत्नी ने कुषाण सवत् १० के १९व वर्ष में उसकी स्थापना की थी । सुचिल की पत्नी कोट्टिय गण, अनिय कुल, आन्ध्रवरी (आर्यवजरी) शाखा और श्रीगृह संभोग की सदस्या थी ।

---

* इस विषय पर स्वर्गाग्र जो० व्य हल्लर स ह्व ने भी एक पुस्तक 'The Indian sect of the Jains' लिखी थी । लेखर के लिखने में लेखक ने उस पुस्तक की सहायता ली है जिसके लिये वह उनका अनुग्रहीत है । लेखक ने भी इस विषय पर कुछ अनुसंधान किये हैं परन्तु उनका यहाँ उल्लेख करना उचित नहीं है । यह लेखक की पुस्तक 'The Age of the Imperial Kusānas' के लिये है जो पी० एच० डी० डिग्री के लिये लिखी जा रही है । इसलिङ्गे पाठक इसके लिये चर्चा करेंगे ।

१ कल्पसूत्र—Sacred Book of the East जिल्द २२ पृष्ठ २८८५ ।

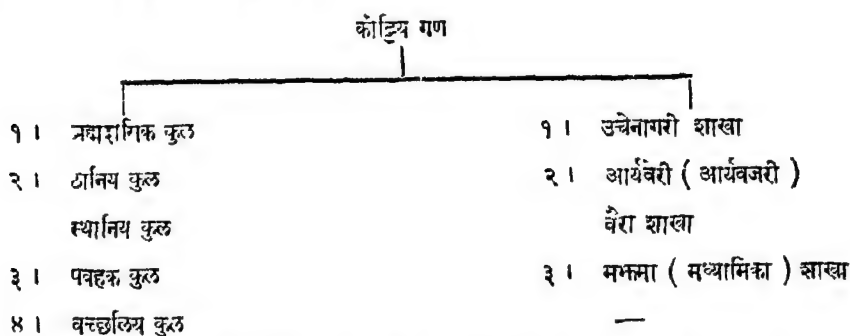
२ एपीग्राफिया इण्डिका जिल्द १ नं० १ पृष्ठ ३८१ ।

३ यही न० ३ पृष्ठ ३८२ ।

इन दो लेखों के अतिरिक्त कोट्टिय गण सम्बन्धीय एक और लेख ४ मिला है। यह लेख एक छोटी जिन मूर्ति के पाये पर लिखा है। इसमें कुमारभट्ट के दान का वर्णन है जो उसने अपनी माता कुमार मित्रा के (जो बलदिन की शिष्या थी) कहने पर किया था। वह कोट्टिय गण, स्थानिय कुल, वैश शाखा और शिरिक सभोग के हितार्थ था।

कोट्टिय गण और कुछ दूसरे कुलों और शाखाओं का पता कई अन्य कुषाणकालीन मथुरा के लेखों से भी लगता है जिन पर विचार करना आवश्यक है। एक चतुर्मुखी नम्र जिन मूर्ति पर लिखे लेख ५ से पता चलता है कि यह कोट्टिय गण और वच्छलिय कुल के हितार्थ कुषाण सवत् के १८वें वर्ष में दान किया गया था। अभाग्यवश शाखा का नाम मिट गया है। एक कुछ मिटे हुए लेख ६ से कोट्टिय गण के पवहक कुल और मभम्मा शाखा का भी पता चलता है। पवहक कुल को कल्पसूत्र का प्रमत्ताहनक और मभम्मा शाखा को मध्यामिका शाखा कहना ठीक होगा।

इन लेखों के अतिरिक्त बहुत से दूसरे कुषाण लेख भी मिले हैं पर उनमें कोट्टिय गण के ये ही कुल, शाखाएँ और सभोगों के हितार्थ दानों का वर्णन है इसलिए इस विषय के लिये अन्य लेखों पर विचार करना आवश्यक न होगा। अब इन लेखों के आधार पर हम कोट्टिय गण के निम्नलिखित कुल और शाखाओं का एक लेखा-चित्र बनाते हैं :—

यह लेखाचित्र पूर्णतया केवल उन्हीं लेखों के आधार पर खोचा गया है जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। सुम्भित और सुप्रतिबुद्ध द्वारा सम्पादित कल्पसूत्र ७ में भी कोट्टिय गण और उनके कुल शाखाओं इत्यादि का उल्लेख है। उसके अनुसार कोट्टिय गण की उचेनागरी, विद्याधरो, वजरी और मध्यामिका शाखाएँ तथा ब्रह्मलिप्तक, वात्सलीय (प्राकृत—वच्छालिज्ज), वनिय (प्राकृत—वानिज्ज)

४ एशियाफिया इन्डिका न० ७ प्रष्ठ ३८६।

५ यही जिल्द २ न० १२ प्रष्ठ २०२।

६ यही न० २२।

७ सेकण्ड बुक आफ दी ईस्ट, जिल्द २२ प्रष्ठ २६२।

और प्रज्ञाह्नक कुल थे। अब लेखों के ब्रह्मदासिक कुल की तुलना कल्पसूत्र के ब्रह्मलिप्तक, वच्छलिय की वात्सलीय, पवनक की प्रज्ञाह्नक तथा ठानिय अथवा स्थानिय कुल की तुलना कल्पसूत्र के वानोय कुल से की जा सकती है। ठानिय की आर्य वेरी और स्थानिय की वैरा शाखा एक ही कुल की शाखा है। यद्यपि इनके प्रत्यक्ष रूप में कुछ पार्थक्य प्रतीत हो किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि स्थानिय अथवा ठानिय एक ही कुल है और उनकी शाखायें वैरा और आर्यवेरी भी एक ही शाखा के दो रूप हैं। कल्पसूत्र की उचेनागरी और मध्यात्मिका शाखा का ब्रह्मदासिक और पवहक कुल के साथ सम्बन्ध लेखों द्वारा पूर्णतया प्रमाणित है। वच्छान्य कुल की शाखा का नाम उस लेख में भिन्न हुआ है। कल्पसूत्र से यह प्रतीत होता है कि विद्याधरी नामक भी एक शाखा थी। इसलिये वच्छलिय कुल के साथ यदि विद्याधरी शाखा का सम्बन्ध दिखाया जाय तो यह भूल न होगा। कल्पसूत्र में भी केवल चार कुलों का उल्लेख है इसलिये वच्छलिय (वात्सलीय) कुल का विद्याधरी शाखा के साथ सम्बन्ध पूर्णतया निश्चित है।

उस गण के अतिरिक्त मथुरा में वारण नामक गण भी था। डाक्टर व्यूहलर ने इस गण की तुलना कल्पसूत्र के चारण गण से की है। कुषाणकालीन कई एक ब्राह्मी लेख मथुरा में मिले हैं जिनसे इस गण का, उसके कुल और शाखाओं का भी पता चलता है। इस सम्बन्ध में हम केवल कुछ मुख्य मुख्य कुषाण लेखों पर विचार करेंगे जिनमें भिन्न २ कुलों और शाखाओं का उल्लेख है।

मथुरा में एक जिन मूर्ति के पाये पर लिखे लेख २ से पता चलता है कि ग्रहहर्षि की लड़की ने दत्त के शिष्य गृहप्रविक की प्रार्थना पर उस मूर्ति का दान किया था। दत्त, वारण गण और पुष्य-मित्रिय कुल का सदस्य था। यह लेख कुषाण राजत २९३ वर्ष का है।

इसके अतिरिक्त एक और लेख १० कुषाण राजत १५५ का महाराज हुविष्क के समय का है। वारण गण, अर्यचेटिय कुल (अर्यचेटिक) और हरीतमालकटी (हरीतमालगटी) शाखा के वाचक हगिनन्द के शिष्य नागसेन द्वारा यह दान दिया गया था।

एक और पद्मासन में बैठी जिन मूर्ति पर लिखे लेख ११ में वारण गण और पेटिवामिक कुल का उल्लेख है।

डाक्टर फ्यूहलर का एक लेख १२ मथुरा में मिला था जिसमें वारण गण के कनयसिक कुल

८ दि इन्डियन सेन्स आफ दौ जैन्स पृष्ठ ५२।

९ एपियाफिया इन्डिका जिल्द १ न० ६ पृष्ठ ३८५।

१० यही पुस्तक न० ८ पृष्ठ ३८०।

११ यही पुस्तक न० २० पृष्ठ ३२१।

१२ यही पुस्तक १ न० २२ पृष्ठ ३८९।

का उल्लेख है। इस लेख में यद्यपि शाखा का नाम मिट गया है फिर भी उस नाम के प्रथम दो अक्षर 'ओद' अबम्भी स्पष्ट हैं।

वारण गण के एक और कुल अय-हाट्टिय का भी उल्लेख मथुरा में बैठी हुई एक जिन मूर्ति पर लिखे लेख १३ से मिलता है। इस कुल की वज्जनागरी (वार्ज्जनागरी) शाखा और आर्यशिरिक्रिय सभोग का भी वर्णन है। इस कुल का उल्लेख कुषाण सवत् के चतुर्थ वर्ष में लिखे १४ गये एक और लेख में भी किया गया था।

इनके अतिरिक्त एक और लेख १५ में वारण गण के वाचक धुक की शिष्या सादिता द्वारा ग्राप्य दान का उल्लेख है। यह वाचक वारण गण के नादिक कुल का था। शाखा का नाम मिटा हुआ है।

अन्तिम लेख कुषाण १६ सवत् पचाम का है। इसमें समदि की शिष्या अय्यजिन-दासी द्वारा दिये गये दान का वर्णन है। इस लेख में अय्यभ्यस्त कुठ, सम्कासिया शाखा और शिरिग्रह (श्री ग्रह) सभोग का उल्लेख है। इन प्रधान लेखों के सिवाय और भी बहुत से लेख हैं जिनमें वारण अथवा वारण गण के इन्ही कुल और शाखाओं का वर्णन है। कोट्टिय गण की तरह इन लेखों के आधार पर वारण अथवा वारण गण का भी लेखाचित्र खींचा जा सकता है :—

वारण (वारण) गण

१। पुष्यमित्रिय कुल		१। — —	
२। आर्य चेष्टिय कुल		२। हरीतमालकदी शाखा	
३। पेतिवार्मिक कुल		३। — —	
४। कनियसिक कुल		४। ओद...शाखा	
५। अय-हाट्टिय कुल		५। वज्जनागरी शाखा	
६। नादिक कुल		६। — —	
७। अय्यभ्यस्त		७। सम्कासिया	

अब कल्पसूत्र १७ के अनुसार यह प्रकट होता है कि वारण गण सात कुल और चार शाखाओं

१३ एपिसाफिया इण्डिका जिल्द नं० २४ पृष्ठ ३८७।

१४ यही पुस्तक जिल्द २ नं० ११ पृष्ठ २०१।

१५ यही पुस्तक जिल्द २ नं० २८ पृष्ठ २०६।

१६ यही पुस्तक नं० ३६ पृष्ठ २०८।

१७ सिकरेड बुक आफ दो ईस्ट जिल्द २२ पृष्ठ २८१।

में विभाजित था। ये वात्सलीय (प्राकृत—वत्सालिज), प्रीतिधर्मिक, हारिद्रक (प्राकृत—हलिज) पुण्यमित्रिक, माल्यक (प्राकृत—मालिज), आर्यचंद्र्य और कण्डसह कुल थे। शाखाओं में सकाशिक, वज्जनागरी, गवेयुका और हारियमालागरी नामक चार शाखाये थीं।

लेखों और कल्पसूत्र में लिखे वारण (चारण) गण के कुलों की समानता आसानी से दिखाई जा सकती है। जेवों में लिखे कुलों में पुण्यमित्रिय की पुण्यमित्रिक (पुण्यमित्रिज), आर्य चंद्रक की आर्यचंद्र्य, कणियसिक की कण्डसह, पौतिवामिक की प्रातिधर्मिक और अय-हाट्टिय की हारिद्रक कुल के साथ तुलना की जा सकती है। अय-हाट्टिय और हारिद्रक कुलों की समानता का कारण उन दोनों की समान शाखा वज्जनागरी अथवा वज्जनागरी है। अब केवल दो कुलों की समानता दिखलानी है—ये अर्याभ्यन्त और नाडिक कुल हैं। जेव में अर्याभ्यन्त कुल की शाखा का नाम सम्कासिया लिखा है किन्तु नाडिक कुल की शाखा का नाम मित्रा हुआ है। कल्पसूत्र में सम्कासिका शाखा का सम्बन्ध वत्सालिज कुल के साथ है इसलिये अर्याभ्यन्त कुल की समानता वत्सालिज कुल के साथ मान लेना चाहिये। अन्तिम कुल नाडिय है जिसकी समानता अन्य में कल्पसूत्र के मालिज कुल के साथ करनी होगी। एपिग्राफिया इन्डिका १८ में इस लेख की छाप के देखने से यह पता चलता है कि बृह और शाखा के बीच में चार अक्षरों की जगह है। ये अक्षर किसी शाखा के लिये हं। चारण गण की चार शाखाओं में से अब केवल एक ही शाखा बच गई जिसकी समानता लेखों के किसी नाम से न दिखता जा सके। यह शाखा गवेयुका है। यहां पर यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि इस शाखा का नाडिय कुल के साथ सम्बन्ध था या नहीं। पर यदि हम नाडिक कुल की तुलना कल्पसूत्र के मालिज कुल के साथ करें तो यह सम्बन्ध ठीक होगा।

इन दो गणों के अतिरिक्त कुषाण लेखों से आर्य-उद्धकीय नामक गण का भी पता चलता है। इस गण का उल्लेख केवल दो लेखों में पाया जाता है। एक बड़े पद्मासन में बैठी जिन सूर्ति के पाये पर लिखे लेख १९ से पता चलता है कि वाचक आर्यमधिक के शिष्य आर्यबुद्धश्री के उद्योग से अर्योर्द्धिकिय (आर्य-उद्धोर्द्धिकीय) गण और अर्य-नाग भूतिकिय (आर्य-नाग भूतिकीय) कुल के हितार्थ यह दान दिया गया था। यह लेख महाराज राजातिराज देवपुत्र बाह्मि कनिष्क के सप्तम वर्ष का है।

इनके सिवाय एक दूसरा लेख २० श्री देवदत्त (देवदत्त) की प्रार्थना पर देहिकीय (उद्धोर्द्धिकीय)

१८ एपिग्राफिया इन्डिका जिल्द २ न० २८ पृष्ठ २०६।

१९ यही पुस्तक जिल्द २ न० १६ पृष्ठ ३८१।

२० इण्डियन एरबीक्चरी १८७४ न० २३ पृष्ठ १०५।

गण, पन्थासिक कुल और पेतपुत्रिका (पेटापुत्रिका) शाखा के हितार्थ किया गया था। लेख की तिथि महाराज वासुदेव के काल में कुषाण संवत् ९८ है।

कल्पसूत्र २१ के अनुसार कश्यप गोत्र के आर्यरोहण ने इस उद्धेगण की स्थापना की थी। यह छः कुल और चार शाखाओं में विभाजित था। शाखाओं के नाम उदुमबरिका (प्राकृत—उदुम-बरिज्जा), मासपूरिका, मतिपत्रिका और पूर्णपत्रिका (प्राकृत—पुत्रपत्तिभा) थे। कुलों में नागभूत, सोमभूत, उदगक (अथवा अद्रकम्ब ?), हस्तिलिप्त (प्राकृत—हस्तिलिज्ज), नान्दिक (प्राकृत—नान्दिज्ज) और परिहासक ये सात कुल थे। लेखों में लिखे नागभूतिय और परिहासक कुलों को समानता कल्पसूत्र के नागभूत और परिहासक कुल के साथ की जा सकती है। लेख में केवल एक ही शाखा का उल्लेख है। इस शाखा का नाम पेतपुत्रिक है जिसकी तुलना कल्पसूत्र की पूर्णपत्रिक शाखा से की जा सकती है।

इन तीन गणों के अतिरिक्त लेखों में एक और गण का भी पता चलता है। प्रत्यक्ष-रूप से इस गण का कहीं उल्लेख नहीं है किन्तु दो लेखों में एक कुल का उल्लेख मिलता है जो कल्पसूत्र के अनुसार वेशजडिय गण का एक कुल था। इसी आधार पर हम वेशजडिय गण का हाना मान सकते हैं। कुषाण सवत् के १५वें वर्ष का एक लेख २२ मथुरा में मिला है जिसमें मेहिक कुल के जयभूति की शिष्या मर्धमिका की शिष्या वसुला की प्रार्थना पर दिये गये दान का वर्णन है। दूसरा लेख २३ एक पद्मासन में बैठी छोटी जिन मूर्ति के पाये पर है। यह कुषाण सवत् ८६वें वर्ष का है। यद्यपि इसमें किसी कुल का उल्लेख नहीं किन्तु सद्धमिका और उनकी शिष्या वसुला के नाम होने के कारण डाक्टर व्यूहलर २४ ने अनुमान किया था कि यह लेख भी मेहिक कुल का हो। परन्तु यह कहाँ तक ठीक हो सकता है यह कहना कठिन है क्योंकि इन दोनों लेखों की तिथियों में कोई ७१ वर्ष का अन्तर है। जो कुछ भी हो प्रथम लेख से यह बात स्पष्ट है कि उस समय मेहिक कुल भी किसी जैन गण में था।

कल्पसूत्र २५ के आधार पर कामर्ध नामक कुण्डलगोत्रिय ने वेशवाटिक गण की स्थापना की थी। इस गण की चार शाखाएँ थीं और उसके चार कुल थे। शाखाओं के नाम श्रावस्तिका, राजशपालिका (प्राकृत—राजशपालिअ), अन्तरास्तिका (प्राकृत—अन्तरिज्जिअ) और क्षेमालिप्तिका (प्राकृत—क्षेम-लिज्जिअ) और कुलों के नाम गणिक, मैधिक, कामर्धिक और इन्द्रपुरक थे। मैधिक कुल को तुलना लेख के मेहिक कुल के साथ की जा सकती है।

२१ सिकरड बुक आफ दी ईस्ट जिल्द २२ पृष्ठ २६०।

२२ एपियाफिया इण्डिका जिल्द १ नं० २ पृष्ठ ३८२।

२३ यही पुस्तक जिल्द १ नं० १२ पृष्ठ ३८२।

२४ दि इण्डियन सेक्ट आफ दी ज न्स पृष्ठ ६०।

२५ दि सिकरड बुक आफ दी ईस्ट जिल्द २२ पृष्ठ २६१।

इन लेखों पर विचार करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि कल्पसूत्र के आठ गणों में से केवल चार गणों का पता मथुरा के कुशाग ब्राह्मों लेखों से लगता है। यह भी सम्भव है कि उस समय आठ गण हों पर उन चार शेष गणों का पता लेखों द्वारा नहीं लगता। इन लेखों से उन जैन गणों के विधान और कार्यक्रम पर भी कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। सब से पहले यह मालूम पड़ता है कि गग के सदस्य पुष्य और स्त्री दोनों ही हो सकते थे। वे गणिन कहलाती थीं। सदस्य केवल वही हो सकता था जिसने गृह त्याग दिया हो। गृहस्थ जीवन त्याग कर ज्ञानमार्ग में प्रवेश करके उनका ध्येय ज्ञानज्योति प्राप्त करना था। हर एक जैन गृह के पुष्य और स्त्री—दोनों ही शिष्य और शिष्या होते थे। शिष्यों का यह धर्म होता था कि वे गृहस्थ पुष्यों से दान करवाये। यह दान वर्द्धमान अवश किरी और जैन तोर्बकर की मूर्ति की स्थापना के रूप में प्रायः रहता था। इतने कुशाग लेखों में कोई दस लेखों में वर्द्धमान मढ़ाकीर की मूर्ति की स्थापना का वर्णन है, चार में कोई चतुर्भुज मूर्ति का, तीन में अयागपत का और एक-एक लेख में शान्तिनाथ, पारसनाथ, ऋषभनाथ, सरस्वती और बुभुय की मूर्ति स्थापित करने का वर्णन है। यहां पर यह आश्चर्य लगता है कि जैन धर्मावलम्बी भी क्या सरस्वती की मूर्ति की स्थापना करते थे? यह हो सकता है कि उस समय लक्ष्मी की भांति सरस्वती का भी मान था।

इन जैन सङ्घों के विधान के विषय में इतना कहना उपयुक्त होगा कि सङ्घ प्रकृत और सङ्घ प्रमुख २६ नामक इनके अधिकारी होते थे। पहले शब्द का अर्थ है सङ्घ के बड़े बड़े लोग जिसका सङ्घ के शासन में हाथ था किन्तु सङ्घ प्रमुख का अर्थ सङ्घ का पूर्वाधिकारी है २७। संभवतया हर एक गण का सङ्घप्रमुख अलग अलग रहता था। यहां पर पूर्ण प्रमाणों के अभाव के कारण हम जैन सङ्घों के शासन और विधान पर संपूर्ण रूप से प्रकाश नहीं डाल सकते। पर यह ठीक है कि मथुरा में जैन लेख बहुतायत में मिले हैं जिनसे पता लगता है कि उनके सङ्घ समृद्धशाली थे। हर एक सङ्घ के सदस्य का यह कर्तव्य था कि वह गृहस्थ से दान के लिये प्रार्थना करे।

हिन्दू मन्दिरों की उत्पत्ति

डा० पी० के० आचार्य, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी-लिट०

मूर्ति पूजा एवं मन्दिरों की उत्पत्ति भारतवर्ष या दूसरे किसी भी देश में एक ही समय नहीं हुई थी। 'देवायतन' शब्द पूजास्थल में मूर्ति की आवश्यकता सूचित नहीं करता। पूर्व-वैदिक काल के प्रकृति-पूजकों को प्राकृतिक दृश्यों एवं वस्तुओं में ही परमेश्वर की स्थिति मिली थी। बाद में परमेश्वर की कल्पना लोग सर्वशक्तिशाली या सर्वव्यापी की तरह सहस्रलोचन या सहस्र-गाद के रूप में करने लगे। लेकिन इससे यह सूचन नहीं होता कि वैदिक काल में प्रारम्भिक-महाकाव्य-युग की तरह जब कि सीता की स्वर्णमूर्ति बनाई गई थी—देवमूर्ति बना ली गई। इससे यह भी सोच बैठना ठीक न होगा कि जब तक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी लोग पूजा नहीं करते थे। ब्राह्मणों में यज्ञों का वर्णन विस्तार-पूर्वक दिया हुआ है और इस विषय में यह लिखना निरर्थक है कि बिना मूर्ति के ही उस समय विधिपूर्वक याज्ञिक कर्म सम्पन्न किये जाते थे। उस समय यज्ञादि क्रिया क्या वृक्षों के नीचे या किसी खुले मैदान में होता था अथवा ऐसे किसी स्थान में जो कि मजबूती के साथ बनाया गया था? यदि ऐसा हो तो उसे हम मन्दिर कह सकते हैं क्योंकि मन्दिर शब्द का अर्थ है—“पूजा के लिये निर्धारित स्थान”। बौद्ध-कब्र और बौद्ध-मन्दिरों में कुछ सादृश्य था जिनमें बाद में बुद्ध-मूर्ति स्थापित की गई थी; लेकिन वेदों से ही हिन्दू-मन्दिरों की उत्पत्ति हुई थी। इसे हम धार्मिक प्रतिष्ठान कह सकते हैं। “वैद्य” या कब्र से मन्दिरों का कोई सम्पर्क नहीं था।

कल्पसूत्र के कुछ अंश को शुल्बसूत्र कहते हैं जिसमें वेदी बनाने की रीति और उसकी लम्बाई वगैरह दी हुई है। इसमें ‘अग्नि’ या ईंटों से बनी हुई बड़ी बड़ी वेदियों के बनाने की रीति का वर्णन है। ये वेदो सोम यज्ञ की थीं जिनका निर्माण वैज्ञानिक तौर पर हुआ था। सम्भवतः यहीं से मन्दिर-निर्माण का सूत्रपात होता है।

वेदी कई तरह की बनाई जाती थी और उनका सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय संहिता (ख० ४, ११) में है। उसी के आधार पर बौधायन और अपस्तम्ब में विविध चिति (वेदियों) के आकार का वर्णन दिया हुआ है।

एक वेदी ‘चतुरश्र-स्येनचित’ है। इसका ऐसा नामकरण चोल के सदृश्य होने के कारण है। यह बर्गाकार ईंटों से बनाई जाती थी। कंकचित१ वेदी बहुल के आकार की थी। परों के सिवाय

1 Compare Burnell, Catalogue 29, of a carrion Kite, and Thibaut, J. A. S. B., 1875 part I.

वह वेदी दूसरी बातों में स्थानचित से मिलती जुलती थी। 'प्रौगचित' का आकार सम (बाहु) त्रिभुज का-सा था। 'उभयतः प्रौगचित' की बनावट उसी तरह के दो आधार पर जुड़े हुए त्रिभुजों की-सी थी। 'रथचक्रचित' गोल चक्के की-सी बनी हुई होती थी जिसमें (अ) स्पोक (Spoke) नहीं रहते थे और (ब) १६ स्पोक रहते थे। 'द्रोणचित' वेदी वर्गाकार या गोल चक्र के आकार की थी। 'परिच्यचित' के चारों ओर एक कृत्ताकार परिधि रहती थी और वह साधारणतः रथचक्रचित की सी थी। उसमें केवल ईंटों की सजावट में हेरफेर था। 'समुष्टचित' ईंट और ढोली मिट्टी की एक गोल वेदी थी। 'कूर्मचित' वेदी कछुए के आकार की त्रिकोण या गोलाकार बनाई जाती थी।

उपर्युक्त प्रत्येक वेदी में ईंटों के पांच तह रहते थे इसलिये उनकी उंचाई घुटने तक की होती थी। कहीं कहीं ईंटों के दस या पंद्रह तहों का वर्णन भी मिलता है। अतः उन वेदियों की उंचाई अधिक रहती थी। प्रत्येक तह में २०० ईंट उपयोग किये जाते थे इसलिये एक अग्रि (वेदी) के लिये १००० ईंटों की आवश्यकता थी। उसी तरह पहली, तीसरी और पांचवीं तह २०० विभागों में विभाजित थी, दूसरी और चौथी का विभाजन भिन्न था, इसलिये एक ईंट उसी आकार के दूसरे पर नहीं रखा जाता था। पहली वेदी की आयत साठसत पुरुष थी यज्ञे साठसात वर्ग जिसका आधार एक पुरुष था—अर्थात् ऊर्ध्वबाहु पुरुष की लम्बाई का। प्रत्येक चिति की आयत चाहे वह किसी भी आकार का क्यों न हो चौल, गोलाकार या कूर्म—साठसात वर्ग पुरुष होता था।

चितियों का आकार हिन्दू मन्दिरों की वेदी की तरह था जो बौद्ध तथा जैन मन्दिरों के अतिरिक्त मस्जिद और गिरजों में भी पाये जाते हैं। यही नहीं उनसे हिन्दू मन्दिरों की शिखर, गिरजों का ऊपरी भाग और मस्जिदों के गुम्बजों की कल्पना की जा सकती है। धीरे-धीरे मन्दिर उचाई और आकृति में बढ़ते गये। वेदियों के सामने क्रमशः 'भोग-मण्डप', 'रुत्य-मण्डप' और अन्यान्य मण्डपों की परिकल्पना की जाने लगी।

धीरे-धीरे यही बारह मञ्जिल मन्दिर बन गये। उन्हें हम केवल गगनचुंबी नहीं कह सकते—वे ऊंचे तो थे ही और साथ साथ चौड़े भी थे। क्रमशः उनकी उन्नति होती गई—मन्दिर सजाये जाने लगे—उनकी रक्षा के लिये कुछ जगह छोड़ देना आवश्यक जान पड़ा। जाति, छद, विकल्प और आभास में पांच आंगन होते थे जहाँ विष्णु, शिव, बुद्ध और महावीर की आराधना करने के लिये हजारों सन्यासी एकत्र होते थे। भीतरी आंगन 'अन्तर-मण्डल' कहलाता था। उसके बाहर क्रमशः 'अन्तर जिह्वार', 'मध्यमहारा', 'प्राकार' और 'महामयादा' (आंगन) होते थे जिनमें क्रमशः द्वारशोभा, द्वारशाला, द्वार-प्रासाद, द्वार-दुर्ग और महागोपुर रहता था। छत्रों और साततंत्र आंगन में मन्दिर की रक्षा के लिये सैनिक रहते थे।

चितियों की उंचाई क्रमशः बढ़ती गई। ये मजबूत तो होते ही थे, लोगों ने और भी

ऊँची चिति बनाने की ठान ली जिससे बारह मंजिल मन्दिर और १७ मंजिल गोपुरम् बनने लगे। जब उँचाई इस तरह बढ़ गई तब विज्ञान और कला के दृष्टिकोण से उनकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाने लगी ताकि वे मन्दिर वर्षों तक जैसे के तैसे खड़े रह सकें। कारीगरी की पुस्तक 'मानसार' में मन्दिरों की रक्षा और निर्माण के लिये नीचे लिखे विविध पैमाने आदि दिये गये हैं :—

- १। शान्तिक—इसकी लम्बाई और चौड़ाई बराबर रहती है।
- २। पौष्टिक (मजबूत)—इसकी लम्बाई चौड़ाई से सवा गुना अधिक है।
- ३। जयद (आनन्द दायक)—इसकी लम्बाई चौड़ाई से डेढ़ी है।
- ४। चौथे के दो नाम हैं—सर्वकामिक और धनद। इसकी लम्बाई चौड़ाई से पौने दो गुना अधिक है।

५। अद्भुत—लम्बाई चौड़ाई से दुगुनी है। यह देखने में सुन्दर होता है।

उपर्युक्त मन्दिर चाहे किसी भी तरह के क्यों न हों उनकी छत चपटी, बन्द या गोलाकार होती है। चपटी छत गुफाओं के आकार पर बनी हुई है। उसके बाद बन्द छतें बनने लगीं और अन्त में गोलाकार छतों की सृष्टि हुई। गोलाकार छत चार भागों में विभाजित हैं—शिखर, शिखा, शिखान्त और शिखा मणि। शिल्पशास्त्र में विष्णु, शिव, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन मन्दिरों के शिखर की बनावट में कोई भेद नहीं दिया है, हाँ उँचाई में भेद अवश्य मिलता है। हिन्दू शिखर, गिरजाघर का ऊपरी हिस्सा और मस्जिद के गुम्बजों से हिन्दू, ईसाई और मुसलमानों के वैज्ञानिक ज्ञान, उनकी कारीगरी, रुचि आध्यात्मिक आकांक्षा आदि का पता चलता है।

इन चितियों से ही क्रमशः विभिन्न आकार और प्रकार के हिन्दू मन्दिरों की उत्पत्ति हुई थी। मन्दिर पाँच प्रकार के हैं—चतुष्कोण जो कि आयत या वर्गाकार हैं, अष्टकोण, अष्टाकार, गोल और वृत्ताकार। ये मन्दिर उनमें प्रतिष्ठित देव-देवियों के आधार पर पुल्लिग और स्त्रीलिङ्ग हैं। स्थानक (खड़े-हुए), आसन (बैठे हुए) और शयन आदि नाम देवताओं के खड़े, बैठे या सोते हुए आकार पर निर्भर हैं। शुद्ध, मिश्र और सकीर्ण का विभाग मन्दिर के मसाले पर—ईंट, पत्थर या लकड़ी पर निर्भर है। जाति, छंद, विकल्प और आभास नाप के पैमाने पर निर्भर हैं जो कि चौबीस, पचोस, छब्बीस और सत्ताइस अंगुल के हैं। संचित, असंचित और अपसंचित उँचाई, लम्बाई और चौड़ाई के पैमाने हैं। इमारत तीन प्रकार के बनाये जाते थे—नागर (उत्तरी), वेसर (पूर्वी) और द्राविड़ (दक्षिणी)। नागर चतुष्कोण होते थे, वेसर का ऊपरी भाग गोल रहता था और द्राविड़ मंदिरों का ऊपरी हिस्सा अष्टकोण रहता था। इसका एक विभाग अंध था जिसका ऊपरी भाग साधारणतः षट्कोण हुआ करता था।

क्या हिन्दू धर्म में पुनः प्रवेश न्याय्य है ?

डा० डी० आर० भण्डारकर, एम० ए०, पी-एच० डी०, एफ० आर० ए० एस० बी०

कुछ ही वर्ष पहले जब आर्य-समाज के खनामधन्य प्रवर्तक स्वामी दयानन्द जो जीवित थे मुस्लिम धर्मावलम्बी मलकान राजपूतों का हिन्दू धर्म में पुनः प्रवेश की खबर पाकर हिन्दू समाज में खलबली मच गई थी। सनातन धर्मावलम्बी कट्टर हिन्दू इस समाचार से चौंक गये। कारण यह सर्वथा व्यवहार-विरुद्ध था। वे इसमें शास्त्रीय प्रमाण के विषय में पूछताछ करने लगे।

इसमें सन्देह नहीं कि मलकान राजपूतों ने विवश होकर मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था और वे अब भी हिन्दुओं की रीति-रिवाजों को मानते आते थे; केवल वे वाह्य रूप से मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे और सदा से यह चाहते थे कि अगर सम्भव हो तो फिर भी वे हिन्दू धर्म में ले लिये जायें। ये सब उपादान मलकान राजपूतों के पक्ष में थे परन्तु उनका हिन्दू धर्म में पुनः प्रवेश कट्टर सनातनी तथा धर्मोपजीवियों को बुरा लगता था। वे समझते थे कि जन्मतः हिन्दू ही हिन्दू हैं और हिन्दू धर्म से पतित हिन्दू पवित्र तथा पुनः प्रविष्ट नहीं हो सकते।

भारतीय इतिहास के प्रत्येक वेत्ता को यह बात मालूम है कि प्राचीन समय में अनेक विदेशी तथा आदिम जाति हिन्दुत्व को स्वीकार कर हिन्दू जनता में प्रविष्ट हो गई थी। यह प्रथा हिन्दू जाति के अस्तित्व के लिये नितांत आवश्यक होती हुई भी व्यवहार के बाहर हो गई और हिन्दू जाति कट्टरता को अपनाती गई, यहां तक कि वह यह समझने लगी कि जन्मतः हिन्दू ही हिन्दू है। प्रमादवश या विवशता के कारण हिन्दू-धर्म-विरुद्ध हिन्दू भी फिर हिन्दू धर्म में प्रवेश नहीं पा सकते—वे सदा के लिये हिन्दू धर्म से पतित हो गये।

किसी भी शुद्ध क्रिया द्वारा पवित्र होकर वे हिन्दुत्व को नहीं पा सकते। अभी भी बहुत से हिन्दुओं का, विशेषतः पुरोहित हिन्दुओं का ऐसा विचार है। यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या भारतवर्ष में मुसलमानी-साम्राज्य के पहले भी यह व्यवस्था थी? अर्थात् ज्ञानतः अथवा अज्ञानतः पतित हिन्दू की पुनः शुद्धि हो सकती है? इसी प्रश्न का उत्तर यहां यथासम्भव संक्षेप में दिया जाता है।

वर्तमान शुद्धि आन्दोलन का जन्मदाता आर्य-समाज है। जब मलकान हिन्दू पुनः हिन्दू धर्म में लाये जा रहे थे हिन्दू समाज में उथल-पुथल मच गई। आर्य-समाजियों ने भी इस शुद्धि क्रिया को शास्त्रविहित साबित करने के लिये धर्मशास्त्रों की खोज की। इसी अभिप्राय से उन्होंने स्मृति-साहित्य की समालोचना जारी की। अन्त में उनका प्रयास सफल हुआ और उन्होंने अनेक प्रमाणों

को प्रकाशित किया। पण्डित जे० बी० चौधरी ने उन प्रमाणों को संगृहीत कर “शुद्धि-स्मृतन है” नाम की पुस्तक १९३० में प्रकाशित की। इस पुस्तक में अनेक विषय हैं। उसमें देवलस्मृति, अत्रिसंहिता, अत्रि तथा बृहद्यनस्मृति के अनेक उद्धरण हैं। उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शुद्धि उन दिनों में भी शास्त्रानुसूल थी। इस विषय में देवलस्मृति सर्वप्रधान है। हम इसी ओर समाजसुधारकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

यह कहा जाता है कि देवल ऋषि ‘सिन्धु’ के किनारे रहते थे। एक समय कई दूसरे मुनि ऋषि उनके पास गये और शुद्धि के विषय में उन्होंने उनसे प्रश्न किया। इस प्रकार देवल-स्मृति का जन्म होता है। उन्होंने पूछा—ऐ महात्माव ! वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किस प्रकार शुद्ध हो सकते हैं जो भ्रूच्छों के द्वारा अपहृत हो चुके हैं ? उनके लिये क्या विधि है ? क्या शुद्धि है ? क्या उन्हें तप करना चाहिये ? कृपा कर आप सविस्तार कहिये ? इन्हीं प्रश्नों के उत्तरस्वरूप स्मृति है। यहां हमें देखना चाहिये कि यह स्मृति उस हिन्दू समस्या पर किस प्रकार प्रकाश डालती है जिसके विषय में हम प्रायः अनभिज्ञ हैं।

हम देख चुके हैं कि देवलस्मृति का प्रधान लक्ष्य ऐसे पतित हिन्दुओं की शुद्धि की ओर है जो भ्रूच्छों के पजे में आकर गमाजन्तु हो चुके हैं। यहां प्रश्न यह उठता है कि किस दुर्दैव से वे इस दशा में पड़ गये ? इस प्रश्न का उत्तर हमें यही मिलता है कि सदा सहवास पाकर वे उस दशा में परिवर्तित हुए थे। यही उनके पतन का कारण है और इस प्रकार उनकी शुद्धि आवश्यक कोटि में पड़ती है। याथार्थतः उनके पतित होने के कारण अधोनिदिष्ट हैं। भ्रूच्छों, चाण्डालों तथा दस्युओं के द्वारा बलपूर्वक अपहृत होने पर कई एक अनुचित कर्म उनको करने पड़े थे यथा—(१) गौ तथा अन्य पशुओं को हिसा (२) उनका उच्छिष्ट भोजन ग्रहण (३) गदहे, ऊट तथा अन्य जानवरों का मांस भक्षण (४) उनकी स्त्रियों के साथ सहवास तथा भोजन आदि। इस प्रकार उनका अधःपतन होता है।

परन्तु अब यह विचारणीय है कि भ्रूच्छ शब्द से यहां किसका बोध होता है ? आकृति से वे मुसलमान हैं। स्मृति पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि उस समय हिन्दुओं का मुसलमानों द्वारा अपहरण एक साधारण घटना थी। यह तभी सम्भव था जब मुसलमानों की शक्ति भारत में जोर पकड़ रही थी। यह अनुमान आगे जाकर और भी दृढ़ हो जाता है जब हम देखते हैं कि वह अपने माता-पिता को पिण्ड न देकर पितामह आदि को देता है। परन्तु मुसलमानों की शक्ति के विस्तार के पूर्व उनका भ्रूच्छ कर्म स्वीकार करना नहीं देखा जाता। बहुत से विदेशी उद्देश्य यहां आकर देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों पर अपनी सत्ता जमा लिये थे और वे हिन्दू धर्म में सम्मिलित होकर हिन्दू समाज में मिल गये थे। मुसलमानों के आने पर ही हिन्दू जाति भ्रूच्छ होती चुनी जाती है। स्मृति में भी भ्रूच्छ सभा का उल्लेख है और भ्रूच्छ सभा में चिरकाल से रहने

बाले हिन्दुओं की शुद्धि की भी चर्चा है। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि वह हिन्दू जो म्नेच्छों से अपहृत हुआ था अपने देश को लौट कर पश्चात्ताप करता है। इन घटनाओं से यह निर्णय होता है कि उस समय तक मुसलमानों ने सीमा प्रान्त में घुस कर वहां के अनेक मण्डलों को पराजित कर उस स्थान को दखल कर लिया था। आगे वे नहीं बढ़ सके थे। यह बात स्मृति द्वारा भी सिद्ध होती है। स्मृति में इन सीमाप्रान्तों के विषय में भी उल्लेख है। उनमें से दो सिन्धु तथा सौविर हैं जिनमें शुद्धि के बाद हिन्दू प्रयाण कर सकता है। हम जानते हैं कि अलमसूदी के समय (१४३ ई०) सुल्तानों की प्रभुता छोटी रियासतों मनसुरा तथा मुन्नान तक ही सीमित थी जो सिन्धु तथा सौविर हैं। इस प्रकार हम देवलस्मृति को १०वीं शताब्दी के प्रारम्भ की मान लें तो गल्ती नहीं होगी। हम देख चुके हैं कि जब मुनि ऋषि महर्षि देवल के पास शुद्धि की बातें जानने के लिये उपस्थित हुए तब महर्षि देवल सिन्धु के तट पर थे। वह सिन्धु सिन्ध की नहीं क्योंकि वह पहले ही मुसलमानों के अधिकार में आ गया था, बल्कि पंजाब को इन्डस (सिन्धु) है जहां मुसलमान विधर्मियों को स्वधर्म में परिवर्तन करने के लिये नाना प्रकार की चेष्टायें कर रहे थे। ये चेष्टायें बड़ी कष्टकर थीं। यह कार्य मुसलमानों द्वारा अधिकृत प्रदेश दक्षिण सुल्तान तथा पश्चिम अफगानिस्तान में हो रहा था। फिर यहां यह भी देखना है कि हमारे स्मृतिकर्त्ता देवल स्मृति की टीकाओं द्वारा उपहृत देवलऋषि से भिन्न हैं। उदाहरणार्थ याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर ने (१०७६-११२६ ई०) देवल ऋषि के अनेक श्लोकों का उद्धरण किया है, परन्तु वे श्लोक प्रकृत स्मृति में नहीं दिखाई पड़ते। इससे यह मालूम होता है कि यहां दो देवलस्मृति हैं। एक विज्ञानेश्वर को मालूम थी और दूसरी शुद्धि-क्रिया प्रतिपादिका हमारी प्रकृत स्मृति है जो म्नेच्छों के सहयोग से पतित हिन्दुओं की शुद्धि का प्रतिपादन करती है। यह अन्तिम स्मृति मुसलमानों की कष्टदायक चेष्टा से अभिभूत हिन्दुओं की आवश्यकता के अनुकूल बनाई गई थी। यह उस समय की बात है जब मुसलमान विधर्मियों को स्वधर्म में लाने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे थे तथा हिन्दू समाज कष्ट में था।

इससे यह ज्ञात होता है कि यह देवलस्मृति जिसका कि यहां विचार किया गया है मुसलमानों के संसर्ग से दूषित हिन्दुओं की समस्या को हल करने के लिये निश्चित हुई थी। उसमें यह स्पष्टतया कहा गया है कि स्त्री तथा पुरुष, चाहे वे स्वस्थ हों चाहे रोग, चाहे वे ८० वर्ष के बूढ़े हों चाहे ११ वर्ष के बालक, इस शुद्धि विधि का पालन करें। यह सामाजिक शुद्धिक्रिया यथार्थ में वर्तमान थी, काल्पनिक नहीं। इस विषय में मुसलमान इतिहासवेत्ताओं ने भी विचार प्रकट किये हैं जिसपर ए० एस० अल्फ़र ने हाल ही में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उदाहरण के लिये जब दिशाम ७२४ ई० में खलीफ़ थे जुनाद सिन्ध का गवर्नर था। उसीने भारतवर्ष के भीतरी हिस्से में आक्रमण किया था तथा उसने राजपूताना और गुजरात में खलबली मचा दी। जुनाद के बाद तमीम और उसके बाद हक़ीम आया।

बालाधुरी ने भी लिखा है कि इस्लाम के शासनकाल में अलहिन्द की जनता उस धर्म को छोड़कर पुनः मूर्ति-पूजक बन गई थी। इससे यही मालूम होता है कि वे हिन्दू जो मुसलमानों के आधीन होकर मुसलमान बन गये थे उस शक्ति के ह्रास के साथ ही साथ पुनः हिन्दू हो गये। इस तरह की घटना अलबरनी के समय तक जारी रही। वह लिखता है कि मुझे ज्ञात है कि जब मुसलमानों के देश में हिन्दू उनके पंजे से छुटकारा पाकर अपने देश को भाग निकले और उन्होंने पुनः हिन्दू धर्म को ग्रहण किया तब वहाँ के हिन्दुओं ने उनको प्रायश्चित्त और उपवास करने के लिये कहा। बाद उन्होंने गौ के गोबर, गो-मुत्र और गो-दुग्ध में उन्हें डाला। उबड़े हुए के समान हो जाने पर वे निकाले गये। उन्हें उसी तरह की चीजें खाने को भी दी गईं। यह सत्य है कि अलबरनी ने तत्कालीन ब्राह्मणों से इस सबन्ध में पूछा था, परन्तु उन्होंने इसको अस्वीकार किया। यह बात संभव हो सकता है क्योंकि इन विषयों में उस समय मुसलमान बहुत कट्टर थे। हिन्दुओं की स्वीकृति उस समय उन मुसलमानों को धर्मोन्नत बना देती थी और हिन्दू उनके कोप के भाजन बन सकते थे। इसमें सन्देह नहीं कि अलबरनी के समय में शुद्धिक्रिया ज़ोरों से चल रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो यह कैसे संभव था कि अनेकों बार उनसे कहा गया था कि हिन्दू जो दास बन गये थे अपने देश लौटने पर पुनः हिन्दू हो जाते थे तथा इनके द्वारा वर्णित शुद्धिक्रिया किस प्रकार देवलस्मृति में उक्त शुद्धिक्रिया के साथ समान दीख पड़ती ? इसलिये इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि मुसलमान तथा ईसाई जो प्रारम्भ में हिन्दू थे हिन्दू धर्म में प्रविष्ट होते थे।

निसन्देह यह देवलस्मृति का कथानक बड़ा आकर्षक तथा सुन्दर है। फिर भी यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है। ऊपर कही गई शुद्धिक्रिया पुरुषों की है। इसमें स्त्रियों का विशेषरूप से वर्णन नहीं है। हमें जानना चाहिये कि केवल पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ भी मुसलमानों के ससर्ग में आकर स्वधर्म न्युन हुई होंगी। स्त्रियाँ भी पकड़ी गई होंगी। स्वभावतः उनके लिये भी शुद्धिक्रिया का विधान था इसलिये स्त्रियों के लिये भी शुद्धिक्रिया देवल द्वारा प्रोक्त हुई थी। स्त्रियों की शुद्धिक्रिया पुरुषों की शुद्धिक्रिया से विशेष भिन्न नहीं है परन्तु स्त्रियाँ तो स्त्रियाँ ही हैं, इस कारण उनकी शुद्धिक्रिया भी पुरुषों की शुद्धिक्रिया से कुछ भिन्न अवश्य है।

यदि वे म्लेच्छों के द्वारा बलपूर्वक हर ली जाय और वे वहाँ गर्भवती हो जाय तो उनको शुद्ध करने के लिये क्या उपाय होगा ? इस विषय में यह देखना है कि देवल ने क्या कहा है ? उसका कथन किस प्रकार का है ? इस छोटे से लेख में उसका दिग्दर्शन-मात्र किया जाता है। देवल ने लिखा है कि अगर स्त्रियाँ म्लेच्छों द्वारा हरी जाय और वे गर्भवती न हों तो वे तीन दिन के उपवास से शुद्ध हो

सकती हैं, परन्तु वे यदि गर्भवती हो जायं तो उनके सम्बन्धियों को बच्चे के जन्म तक प्रतीक्षा करनी होगी। जन्म के बाद उम बच्चे को दूसरे किसी के पास सौंप देना चाहिये। न सौंपने से वर्णशुद्ध होने का डर है। उसके बाद स्त्रियाँ आवश्यक शुद्धिक्रिया करेंगी और जाति में ले ली जायंगी।

देवल ऋषि का कहना है कि वह भ्रूण उस रमणी के गर्भ में कण्टक के समान रहता है। जब वह उसके गर्भ से निकल जाता है तब मासिक-धर्म के बाद वह रमणी मलशुद्ध सुवर्ण की तरह पवित्र हो जाती है। इस विषय के देवल-कृत पद्यों का उल्लेख अत्रि-स्मृति तथा अत्रिसंहिता में भी है। इस प्रकार रमणियों की प्रायश्चित्तक्रिया में केवल देवल और अत्रि ही नहीं बल्कि विज्ञानेश्वर ने भी याज्ञवल्क्यस्मृति पर विचार करते हुए इस विषय की पूरी विवेचना की है। वहाँ अनेक स्मृतियों के प्रमाणों को उद्धृत कर विज्ञानेश्वर ने दिखलाया है कि म्हेच्छों, चाण्डालों तथा पुक्सों से दूषित फिर भी जाति में आ सकती है। यदि विज्ञानेश्वर इससे सहमत नहीं होता तो वह सती प्रथा की तरह इसका भी खूबमज्जुला विरोध करता। सती के विरुद्ध जितने स्मृति पाठ हैं उन सबों की व्याख्या वह करता है और बलात, अपहरण तथा दूषित स्त्रियों के विषय में उसने अनेक स्मार्त प्रमाण दिखलाये हैं कि वे पुनः हिन्दू जाति में प्रवेश पा सकती हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि १२वीं शताब्दी तक अर्थात् विज्ञानेश्वर के काल तक यह प्रथा उत्तर तथा दक्षिण भारत में युक्ति-युक्त समझी जाती थी कि म्हेच्छों द्वारा अपहृत स्त्रियाँ पुनः शुद्धि द्वारा जाति में लाई जायँ। इससे उन समाजसुधारकों का पथ निष्फण्टक हो जायगा जो म्हेच्छों द्वारा कन्याओं के अपहरण से (जो इस देश में अराजकता की तरह दुःखदायी है) तज्ञ आ गये हैं। यह बात सच है कि इस प्रकार की घटना छोटी जातियों में विशेषतः पाई जाती है परन्तु उच्च जातियों में भी यह बात दीख पड़ती है। हमें ज्ञात है कि प्रथम जाति में तो कन्यायें पुनः जाति में ली जाती हैं किन्तु दूसरी में तो अनाथ निर्दोष कन्यायें सदा के लिये अपने पति से निर्वासित की जाती हैं। उनके मा-बाप उन्हें अज्ञीकार करें तो उन्हें भी समाज विवेकरहित होकर जाति से बहिष्कार कर देना है। आज का हिन्दू समाज कठोर बन गया है। उसमें इस प्रकार के अन्याय आज नजर आते हैं। शास्त्र में इस विधान के रहने पर भी हिन्दू समाज इस प्रकार के अन्याय का दोषी है। इस प्रकार की घटना आपको किसी भी समाज में चाहे वह यहूदी, मुसलमान या ईसाई क्यों न हो नहीं दिखाई देगी। हिन्दू समाज का पतन है। एक समय था जब जो कोई भी विदेशी-जाति भारत में आई वह हिन्दुत्व को ग्रहण करती गई। यहां तक कि आत्माभिमानो ग्रीक जाति भी जिसे अपने धर्म का घमण्ड था और जो विदेशियों को असभ्य कह कर पुकारती थी, बौद्धों तथा वैष्णवों से मिल गई। यह बात सातवीं शताब्दी तक जारी थी जब कि इस्लाम का आक्रमण भारत में जोर पकड़ रहा था और हिन्दू मुसलमानों के धर्म में परिवर्तित किये जाते थे। इस प्रकार हिन्दू समाज को भयभीत करने वाले सामाजिक विप्लव के बाद भी

हिन्दू धर्म शताब्दियों तक मुसलमानी धर्म में प्रविष्ट हिन्दुओं का पुनरुद्धार करता हुआ प्रगतिशील था। इसका पतन शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह शक्तिहीन होता गया। अपने में अन्तर्हित करने की जो शक्ति एक समय हिन्दू जाति में जाउल्यमान रूप में जागृत थी, वह दिनानुदिन क्षीण और संकुचित होती गई। अन्त में हिन्दू समाज कहने लगा कि जन्मतः हिन्दू ही हिन्दू हैं। इसके अलावा अपने प्रतिद्वन्द्वी मुसलमान तथा ईसाई धर्म के दुर्दम्य उत्साही धर्मप्रचारक संस्थाओं द्वारा हिन्दू धर्म दिनानुदिन शक्तिहीन क्रिया जा रहा है।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हिन्दू समाज आज मृत प्राय हो गया है। हिन्दू नेता तथा हिन्दू महासभा ने इस त्रुटि को दूर करने के लिये कौन-सा उपाय किया है ? केवल व्यवस्थापिका रमाओं में भोट देने से ही काम तमाम नहीं होता। इसके लिये महान् उद्योगियों की आवश्यकता है जो हिन्दुओं की सामाजिक स्थिति को मौलिक रूप में परिणत कर दें अन्यथा आप देखेंगे हिन्दू समाज शीघ्र ही एक मृत सत्था बन जायगा।

अनुवादक :—

साहित्याचार्य वेचन भा बी० ए० (आनर्स)

पाञ्चरात्र

पं० कृष्णदत्त भारद्वाज, एम० ए०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न

विष्णु भगवान् के उपासक सत्त्वगुणाभूयिष्ठ होते थे। अपने यज्ञ-याग में वे पत्र-पुष्प-फल-जल-घृत-दुग्ध-हविष्यान्न का ही उपयोग करते थे। वे पशुहिंसा के तो विरोधी थे ही, अतएव वे 'सत्त्ववत्' कहलाये। सत्त्ववत् से ही 'सत्त्वत्' शब्द बना है और इस पद का प्रयोग ऐतरेय और शतपथ में भी हुआ है जैसा कि निम्नांकित उद्धरणों से स्पष्ट है :—

तदेतद् गाथयाऽभिगीतम्, शतानीकः समन्तासु मेध्यं सात्राजितं ह्यम्। आदत्तं यज्ञं काशीनां भरतः सत्त्वतां मिवेति (शतपथ १३-५-४-२२)। भरताः सत्त्वतां वित्तिं प्रयन्ति (ऐतरेय २-२५)।

सत्त्वतां का धर्म हुआ सात्त्वत। इस धर्म के दो उभेद^१ हुए (१) पाञ्चरात्र और (२) वैखानस। पाञ्चरात्र नाम की शाखा बड़ी थी और वैखानस नाम की छोटी।

पुरुषसूक्त द्वारा पुण्यमेव नामक यज्ञ में यज्ञ-पुष्प विष्णु के आराधन में पांच^४ दिन लग जाते थे। इस प्रकार पञ्चरात्र (पुण्यमेव) का अनुष्ठान और उसके अनुष्ठाना पाञ्चरात्र कहलाये। विष्णुना अर्थात् जगत्पति द्वारा उपदिष्ट होने के कारण छोटी शाखा का नाम वैखानस पड़ा। इस का अधिक प्रचार और विस्तार नहीं हुआ किन्तु पाञ्चरात्र इना लोक-प्रिय हुआ कि वह सात्त्वत धर्म का पर्याय बन गया।

पाञ्चरात्र शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह ऊपर कहा जा चुका है किन्तु कालान्तर में वर्णसादृश्य^५ को लेकर इस शब्द की और और भी निश्चिन्ता हुई यथा :—

१। योग, सांख्य, बौद्ध, आर्हत और कापाल नामक पांच शास्त्र जिसके सम्मुख फीके पड़ जायें वह पाञ्चरात्र^६ है।

१ पुरुष मेव भी हिंसा-रहित होता था। पुरुष की हिंसा का विचार किया गया तो आकाशवाणी हुई 'पुरुष मा सन्निधौ यदि संस्थापयिष्यसि पुरुष एव पुरुष मत्स्थिति (शतपथ)। तत्र पुरुष-पशुओं की छोड़ दिया गया व घृत की आहुति या दो गई 'तद्देवत्या आहुतो रजुकोत्। आज्येन जुहोति तेजो वा आज्यम् (शतपथ)।

२ इस प्रकार वर्ण-नाम अथवा भाषाशास्त्र में छेपला लाजी (haplogy) कहलाता है।

३ तत्स्थाद्विधा पाञ्चरात्र वैखानस विभेदतः (ईश्वरसंहिता)।

४ स एतं पुरुषमेव पञ्चरात्रं यज्ञस्तुमपस्यात् (शतपथ)।

५ अक्षरवर्णसमाख्याभिर्ज्ञेयं त्वं न निष्कृतं (याज्ञिकविक्रितीभाष्याय, १)।

६ पञ्चैतराणि शास्त्राणि रात्रौ यन्मि मङ्गलान्यपि।

तन्मन्त्रिधौ समाख्यासौ तेन लोके प्रवर्तते (पञ्चतन्त्र)।

२ । सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार रात्रि पञ्चत्व को प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार जिस शास्त्र के उदय होने पर अन्यान्य शास्त्र पञ्चत्व को प्राप्त हो जायँ, वह पाञ्चरात्र७ है ।

३ । रात्रि नाम ज्ञान का है और वह (तत्त्व, मुक्तिप्रद, भक्तिप्रद, यौगिक और वैयक्तिक भेद से) पाँच प्रकार का है, अतएव ज्ञान प्रतिपादक शास्त्र का नाम पाञ्चरात्र८ है ।

४ । रात्रि नाम अज्ञान का है और पचन का अर्थ है नाश । अतएव अज्ञान विनाशक शास्त्र को पाञ्चरात्र९ कहते हैं ।

५ । परमेश्वर के (पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा भेद से) पाँच रूपों का निरूपण करने वाला शास्त्र पाञ्चरात्र१० है ।

६ । परमेश्वर को प्राप्त कर जीव को पाँच रात्रियाँ अर्थात् भौतिक शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध, नष्ट हो जाती हैं ; इस विषय को समझाने वाला शास्त्र पाञ्चरात्र११ है ।

७ । नारायण ने पाँच रात्रियों में क्रमशः अनन्त, गरुड़, विष्णुसेन, ब्रह्मा और रद्र को जो उपदेश दिया था, उसका नाम पाञ्चरात्र है ।

८ । अपने पाँच आयुष्यों के अंशस्वरूप शाण्डिल्य, औपगयन, मौज्जगयन, कौशिक और भारद्वाज को जगत्प्रभु भगवान् ने प्रत्येक को पृथक् पृथक् जिस शास्त्र को पढ़ाया था वह पाञ्चरात्र१२ है ।

७ पंचत सधवा यद्वद दीप्यमाने दिवाकरे ।

ऋच्छन्ति रात्रयस्तदितराणि तदन्तिके (पञ्चतन्त्र) ॥

८ रात्र च ज्ञानवचनं ज्ञान पञ्चविधं स्मृतम् ।

तेनेद पञ्चरात्रं च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

(नारद पञ्चरात्र)

९ रात्रि रक्षणं मित्युक्तं पंचेत्यज्ञाननाशकम् (श्रीमद्भगवद्गीता) ।

१० तत्पर व्यूह विभव स्वाभावादि निरूपणम्

पाञ्चरात्राद्वयं तन्म मोक्षैकफलव्यवस्थाम् (अद्वितीयम्) ।

११ रात्रयो गोचराः पञ्च शब्दादि विषयात्मिकाः

महाभूतात्मका वाऽत्र पञ्चरात्रं मिदं ततः ।

अवाप्य तु परं तेजो यमैताः पञ्च रात्रयः

गच्छन्ति पञ्चरात्रं तत् सर्वाज्ञान विनाशनम् (विष्णुसंहिता) ॥

१२ पञ्चायुषांशस्ते पञ्च शास्त्राख्यौपगयनः

मौज्जगयनः कौशिकश्च भारद्वाजश्च योगिनः ।

एषापि पृथगेकैकं दिवारात्रं जगत्प्रभुः

अध्यापयामास यतः ततस्तन्मुनिपुंगवाः ॥

शास्त्रं सर्वज्ञनेर्लोकं पञ्चरात्रं मितिर्यते (ईश्वर संहिता) ।

इस प्रकार की निरुक्तियाँ संस्कृत साहित्य में बहुधा मिलती हैं। 'महत्त्वात् भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते'—यह महाभारत शब्द की निरुक्ति भी इसी कोटि की है।

पाश्चात्र न केवल वेदमूलक १३ है प्रत्युत स्वयम् 'एकायन १४ वेद' के नाम से अभिहित है। महर्षि शाण्डिल्य ने इसी एकायन वेद को द्वापर के अन्त में और कलियुग के आदि में स्वयम् सङ्कर्षण से प्राप्त कर सुमन्तु, जैमिनि, शृगु, औपगयन और मौज्ज्यायन को पढ़ाया था।

महाभारत में पाश्चात्र को महोपनिषद् कहा गया है जैसा कि 'इदं महोपनिषद् सर्ववेदसमन्वितम्' इस वचन से स्पष्ट है। इस से सिद्ध है कि इस सिद्धान्त का कितना आदर सम्मान था। माहात्म्यातिशय का हेतु है इसका नारायण भगवान् के मुखारविन्द १५ से निर्गमन। महोपनिषद् के अतिरिक्त इस के खिन्ने शास्त्र १६, तन्त्र, आगम शब्दों का भी प्रयोग होता है यथा पाश्चात्र ब्राह्म, पाश्चात्र तन्त्र, पाश्चात्रागम।

पाश्चात्र पर अनेक मुनियों ने ग्रन्थ बनाये। उन मुनियों के नाम के अनुसार पाश्चात्र का नाम पड़ता गया। नारद पाश्चात्र में सात प्रकार के पाश्चात्रों का उल्लेख है यथा ब्राह्म, शैव, कौमार, वासिष्ठ, कापिल, गौतमोय और नारदीय। अग्नि पुराण में पचोस नाम मिलते हैं यथा :—

ह्यश्वरीषं, त्रैलोक्यमोहनं, वैभव, पौष्कर, प्रह्लाद, गार्ग्य, गालव, नारदीय, श्रीप्रश्न, शाण्डिल्य, ऐश्वर, सत्योक्त, शौनक, वासिष्ठ, ज्ञानमागर, स्वायम्भुव, कापिल, तार्क्ष्य, नारायणीय, आत्रेय, नारसिंह, आनन्द, भारुण, बौधायन और अष्टाङ्ग।

१३ अतिमुखमिदं तन्त्र प्रमाणं कल्पसूत्रवत् (पञ्चतन्त्र)।

१४ बौधायनाय वै पन्था एतदन्वो न विद्यते।

(अ) तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः (ईश्वरसंहिता)।

(आ) वेदो मेकायनं नाम वेदानां शिरसि स्थितम्।

तदर्थकं पाश्चात्रं मोक्षदं तत्क्रियावताम्।

यस्मिन् को मोक्षमार्गो वेदे प्रोक्ताः सनातनः।

मद्वाराधनरूपेण तस्मादेकायनं भवेत् (श्रीप्रश्नसंहिता)।

(इ) एष एकायनो वेदः प्रख्यातः सर्वतो मुखि (ई० सं०)।

१५ (अ) नारायणमुखोद्गीतं नारदोऽश्रमयत् पुनः (महाभारत)।

(आ) पाश्चात्रस्य कृतकस्य वक्ता नारायणः स्वयम्।

१६ एतेषां सात्वतं शास्त्रमुपदिष्टुं त्वमर्हसि (ईश्वरसंहिता)।

पाञ्चरात्र के चार विभागों १७ का इस प्रकार वर्गीकरण है—मन्त्रसिद्धान्त, आगमसिद्धान्त, तन्त्रसिद्धान्त, तन्त्रान्तरसिद्धान्त ।

पाञ्चरात्र सम्बन्धीय उपदेश और प्रवचनों के संग्रह संहिताओं के नाम से प्रसिद्ध हैं । ग्रन्थों की संख्या बढ़ते बढ़ते दो सौ से भी अधिक हो गई है किन्तु साम्प्रदायिकों में १०८ संहिताओं का ही आदर है जिनमें से १०१ नाम पञ्चतन्त्र के अनुसार इस प्रकार हैं :—

पाप, पद्मोद्भव, मायावैभव, नलकूबर, त्रैलोक्यमोहन, विष्णुतिलक, परम, नारदीय, ज्ञानदीय, वाशिष्ठ, पौष्कर, सनत्कुमार, सनक, सत्य, विश्व, सनन्द, महीप्रश्न, श्रीप्रश्न, तत्त्वसागर, वागीश, सात्त्वत, तेजोप्रविण, श्रीकर, संवर्त, विष्णुसद्भाव, विष्णुसिद्धान्त, विष्णुतत्त्व, कौमार, विष्णुरहस्य, विष्णुवैभव, सौर, सौम्य, ईश्वर, अनन्त, भागवत, जय, मूल, पुष्टितन्त्र, शौनक, मारीच, दक्ष, उपेन्द्र, योगहृदय, हारीत, पारमेश्वर, आत्रेय, आश्विनस, विष्णुक्सेन, अर्शनस, वैखानस, विद्महेन्द्र, भार्गव, पर पुरुष, याज्ञवल्क्य, गौतम, पौलस्त्य, शाकल्य, ज्ञानार्णव, जामदग्न्य, याम्य, नारायण, पाराशर्य, जाबाल, कापिल, वामन, कात्यायनौय, वाल्मीकि, औपगान, हिरण्यगर्भ, आगस्त्य, बोधायन, भारद्वाज, नारसिंह, उत्तरगार्ग्य, शातातप, काश्यप, पैंगल, त्रैलोक्यविजय, योग, वायवीय, वारुण, कृष्ण, आग्नेय, मार्कण्डेय, महासनत्कुमार, व्यास, विष्णु, अद्विर्बुध्य, राघव, मार्कण्डेय, पारिषद, ब्रह्मनारद, शुक्लनारद, उमामहेश्वर, दत्तात्रेय, शर्व, वराहमिहिर, सकर्षण, प्रद्युम्न, कलिदास, प्राचेतस ।

पाञ्चरात्र संहिताओं के सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन वर्ग हैं । इनमें से भगवद्-गोक्त संहिताओं को दिव्य कहा जाता है । एक-सौ-आठ-संहिता-मात्र में तीन संहिताएँ सुमेरु-मणि के समान हैं । वे हैं सात्त्वत-१८-संहिता, जयाख्य संहिता और पौष्कर संहिता । ईश्वर-१९-संहिता है

१० चतुर्धा मेदभिन्नोऽय पञ्चरात्राख्य आगमः ।

पूर्य मागम सिद्धान्तं द्वितीयं तन्त्रसंज्ञितम् ।

तृतीयं तन्त्रं त्रैलोक्यं तन्त्रं तन्त्रान्तरं भवेत् (ई०स०) ।

१८ सात्त्वतं पौष्करं चैव जयाख्यं तन्त्रमुत्तमम्

रत्नत्रयं मिति ख्यातं तद्विशेषं दृष्टव्यम् ।

सारं सात्त्वतं शास्त्रस्य रत्नस्य प्राज्ञसम्मतम्

रत्नत्रयमिदं साक्षाद् भगवद्वक्तृनिःसृष्टम् ॥

१९ तन्त्रं पञ्चोत्तरशते पारमेश्वर संहिता

पौष्कराद्यै विद्वद्भिर्वा व्याख्यातपावतारिता ।

सात्त्वतस्य विद्वत्पार्थमेश्वरं तन्त्रमुत्तमम्

जयाख्यस्यास्य तन्त्रस्य व्याख्यानं पापं नृपते ।

सात्वतसंहिता का व्याख्यान रूप ; पाद्मसंहिता, जयाख्यसंहिता का विवरण है और पारमेश्वरसंहिता भाष्य है पौष्करसंहिता का । सात्वत, जयाख्य और पौष्कर तीन होकर भी एक २० शास्त्र हैं । उनमें पारस्परिक विरोध नहीं है ।

यदुशैल २१ पर सात्वतसंहिता का, श्रीरङ्ग में पौष्कर का और हस्तिशैल में जयाख्य का मान है, एवम् हस्तिशैल में पाद्म के, श्रीरङ्ग में पारमेश्वर के और यादवाद्रि में ईश्वरसंहिता के आदेशानुसार विधि-विधान होता है ।

सब संहिताएँ कदाचित् उपलब्ध नहीं हैं । लगभग ३० संहिताएँ हस्तलिखित प्राप्त हैं जिनमें से लगभग पंद्रह मुद्रित हैं ।

संहिताओं के अतिरिक्त पांचरात्र-सम्बन्धीय कुछ और भी ग्रन्थों का साहित्य में निर्देश है यथा—पांचरात्र नैवेद्यविधान, पांचरात्र पक्काविधान, पांचरात्र प्रार्थश्चित्त, पांचरात्र रक्षा, पांचरात्र प्रार्थश्चित्त-विधान, पांचरात्र मन्त्र, पांचरात्र रहस्य, पांचरात्र वचन, पांचरात्र श्रीचूर्ण-परिपालन, पांचरात्र संप्रह, पांचरात्रस्थापन, पांचरात्राराधन ।

इस प्रश्न पर विद्वानों को अभी प्रकाश डालना है कि अमुक अमुक संहिता किस पांचरात्र की है । उदाहरण के लिये प्रश्न यह हो सकता है कि उपेन्द्रसंहिता नारद पांचरात्र की है वा हयग्रीव पांचरात्र की अथवा कपिल पांचरात्र की ?

पांचरात्र का महान् साहित्य लुप्त प्राय हो रहा है । इतस्ततः विकीर्ण सामग्री को भी यदि एकत्र कर लिया जाय तो भी उसकी सुरक्षा संभव है । रघुनन्दन ने अपने ग्रन्थ में महाकपिल-पांचरात्र का उल्लेख किया है और कुण्डमण्डन-सिद्धि में हयग्रीव पांचरात्र का निर्देश है ।

अब तक मुद्रित-अमुद्रित संहिताओं में ब्रह्मतन्त्र का कदाचित् उल्लेख नहीं है । इस नाम का एक ग्रन्थ अवश्य रहा होगा क्योंकि सम्प्रति उपलब्ध 'जितन्तेस्तोत्र' की पुष्पिका में यह लिखा मिलता है कि "इति श्री पांचरात्रागमे महोपनिषदि ब्रह्मतन्त्रे श्रीमदशास्त्रकल्पे जितन्तेस्तोत्रे पञ्चमोऽध्यायः ।" यह बहुत प्राचीन है और आचार्य-प्रवर यासुन और रामानुज की रचनाओं पर इस स्तोत्र का प्रभाव स्पष्ट है ।

२० मूलव्याख्यान रूपलाटुपजीव्य परस्परम् ।

तन्मयमिदं विद्यादेकशास्त्रं तथा बुधः ॥

२१ सात्वतं यदुशैलिनन्दे श्रीरङ्गे पौष्करं तथा

हस्तिशैले जयाख्यं च सामान्यमधिष्ठिति ।

पाद्ममन्त्रं हस्तिशैले श्रीरङ्गे पारमेश्वरम्

ईश्वरं यादवाद्रि च कार्यकारिप्रचक्षते ॥

पांचरात्र में जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है वे ये हैं :—

- १। ज्ञान=दार्शनिक तत्त्व, मन्त्र एवं यन्त्र का ज्ञान ।
- २। योग=ध्यानविधि ।
- ३। क्रिया=मूर्ति-मन्दिर-निर्माण-विधि ।
- ४। चर्या=व्रतोत्सवादि-विधि ।

पाञ्चरात्र वैष्णवशास्त्र है । इसका प्रतिपाद्य-विषय प्रधानतः भगवत्प्राप्ति ही है । रामानुजादि वैष्णव सन्तों और आचार्यों ने पांचरात्र को प्रमाण माना है तथा उन्होंने उस पर की गई दुरालोचनाओं की समालोचना की है ।

अब तक पांचरात्र पर बहिरङ्ग दृष्टि से विचार किया गया है । किसी दूसरे लेख में अन्तरङ्ग दृष्टि से उसके दार्शनिक तत्त्वादि की विवेचना की जायगी ।

देवी-दुर्गा

श्री सतीशचन्द्र शील, एम० ए०, बी० एल०

संज्ञा :—सृष्टि-स्थिति-संहारकारिणी आद्यशक्ति ही देवीदुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गा के सहस्र नाम हैं, यथा—उमा, कात्यायनी, काली, हैमवती, ईशानो, सती, नारायणी, चण्डी, महिषमर्दिनी, चामुण्डा, महामाया, अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, वासन्ती, महालक्ष्मी, महासरस्वती इत्यादि। प्रत्येक नाम का एक या उससे अधिक अर्थ है जैसे दुर्गा नाम का अर्थ है—(अ) जिन्होंने स्मरणमात्र हो इन्द्रादि देवों की दुर्गम शत्रु से रक्षा की थी (देवीपुराण २७ अ०)। (ब) जिन्होंने दुर्गा नामक महासुर की हत्या की थी वे देवीदुर्गा हैं (मार्कण्डेयपुराण, देवी माहात्म्य)। (स) दुर्गा नामक दैत्य, महाविघ्न, ससार बन्धन, कर्म, दुःख, नरक, जन्म, महाभय आदि का जो देवी नाश करती हैं उन्हीं का नाम दुर्गा है (ब्रह्मवैवर्तपुराण, प्रकृति खण्ड, ५७ अ०) आदि। देवीदुर्गा के विभिन्न नामों का अर्थ ब्रह्मवैवर्तपुराण के प्रकृतिखण्ड (५७ अध्याय) और देवीपुराण के ३७वें अध्याय में समझाया गया है।

देवी-स्वरूप :—आप परमाप्रकृति हैं। सांख्य दर्शनानुयायी पुरुष और प्रकृति ही सृष्टि के मूल तत्त्व हैं। यही प्रकृति शक्तिस्वरूपा देवी है। वेदान्त दर्शन के अनुसार जब निर्गुण ब्रह्म के साथ माया या शक्ति के योग से सगुण ब्रह्म की उत्पत्ति होती है तब उसी सगुण ब्रह्म से ही सृष्टि की स्थिति और लय हुआ करता है। वे ही परम पुरुष विष्णु हैं। जिस प्रकार अग्नि और उसकी दग्ध करने की शक्ति अलग अलग नहीं दीख पड़ती उसी प्रकार ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति में भेद नहीं है। यही महाशक्ति देवीदुर्गादि नामों से प्रसिद्ध है। ब्रह्मवैवर्तपुराण में देवी की विभिन्न शक्तियों का परिचय मिलता है जैसे देवीदुर्गा ही तपस्वियों की तपस्या, भक्तों की भक्ति-शक्ति, मुक्तों की मुक्ति और सांसारिक लोगों की मायाशक्ति हैं—वे ही बुद्धि और मेधा-शक्ति हैं। इसी देवी की कृपा से भक्ति और मुक्ति मिल सकती है।

वर्तमान युग के वैज्ञानिक पहले परमाणुवाद का प्रचार किया करते थे लेकिन आजकल इसी परमाणुवाद से शक्तिवाद का प्रचार हुआ है। जड़ प्रकृति अणु और परमाणु के संयोग से बना है और यह परमाणु केवल शक्तियों (energy) की समष्टि है। इस जड़प्रकृति के अन्तर्भूत जो शक्ति है वही परमाशक्ति—देवी की विकासशक्ति है। वे चैतन्यस्वरूपा हैं, जड़ या अज्ञान नहीं। शक्ति विकास का तारतम्य ही जड़, अज्ञान या अचैतन्य है। जड़ और चैतन्य (matter and spirit) में स्वरूपतः कोई पार्थक्य नहीं केवल विकास का तारतम्य है।

देवीदुर्गा ही इस अनन्त शक्ति की आधारभूता मेहादेवी हैं। विभिन्न शक्तियों के विकास में आपके विभिन्न नाम हैं।

दुर्गादेवी का इतिहास :—मैक्समूलर आदि कई विद्वानों की यह राय है कि देवीदुर्गा वैदिक देवी नहीं अनायों को देवी हैं। आर्य-अनार्य सम्मिश्रण के बाद आप की पूजा आर्य-देवी की तरह होने लगी थी। लेकिन वैदिक-साहित्य के अध्ययन से यह ठीक नहीं मालूम पड़ता। ऋग्वेद (१, १३६, ३) में यह लिखा हुआ है कि यज्ञमान ज्योतिष्मती ने एक सम्पूर्णलक्षणा स्वर्गप्रदायिनी वेदी तैयार की थी। उस समय अर्थात् वैदिक युग के प्रारम्भ में ऋषि वेदी या कुण्ड के सामने बैठ कर तपस्या किया करते थे। उस समय वेदी में आग नहीं जलाई जाती थी—ऐसा बाद में होने लगा और उसके लिये हविः (घी) आदि दानों की व्यवस्था हुई। दक्ष ने कई यज्ञ किये थे इसलिये यज्ञवेदी या कुण्ड 'दक्ष-तन' (दक्ष-तनया) कहलाने लगा (ऋ० ३, ३, ९)। अग्निदेवता का वैदिक नाम रद्र या महादेव है। वेदी आलिंगन किये रहने के कारण परवर्तीकाल में यज्ञवेदी या दक्षतनया का अग्निदेव-महादेव की स्त्री के रूप में प्रचार हुआ। इसलिये यह स्पष्ट है कि वैदिक युग में देवीदुर्गा की मूर्ति-कल्पना न रहने पर भी यज्ञवेदी और अग्निदेव 'रद्र' में ही उनकी बीज छिपी हुई थी।

यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि यज्ञ-वेदी और अग्नि से देवीदुर्गा की कल्पना किस तरह हुई ? —अग्नि देवताओं के पास यज्ञ-हव्य ले जाते थे इसलिये उनकी अधिष्ठात्री देवी हव्यवाहिनी कहलाई। ये हव्यवाहिनी ही बाद में दुर्गा मूर्ति में परिणता हुई। यज्ञकुण्ड की दस दिशाएँ दुर्गा के दस हाथ हैं। अग्नि के पीले रत्न (पीतवर्ण) से दुर्गा के पीत-वर्ण की कल्पना हुई। यज्ञवेदी में दूसरे देवताओं की स्थापना करने की व्यवस्था थी, जैसे एक देवी यज्ञज्ञानदात्री या मूर्तिमत् वेदज्ञान थी—ये ही बाद में सरस्वती हुईं ; दूसरी देवी यज्ञानुष्ठान की अर्थ-व्यवस्था करती थी—आप लक्ष्मी कहलाई। इसी तरह परवर्तीकाल में 'दशभुजा दुर्गा' के साथ सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश आदि की व्यवस्था की गई। तैत्तिरीय आरण्यक (१०, १८) में ही महादेव, दुर्गा, कार्तिक, गणेश, नन्दि आदि का समावेश मिलता है। ऋग्वेद के खिलसूक्त (२५) में और तैत्तिरीय आरण्यक (१०, १) में देवीदुर्गा का वर्णन रात्रिदेवी के रूप में है। इस तरह गवेषणा करने से यह सिद्ध होता है कि देवीदुर्गा अनायों की नहीं बल्कि वैदिक आयों की ही देवी हैं। परवर्ती पौराणिक युग में उनकी स्तुति, मूर्ति-कल्पना, पूजा, आराधना आदि की प्रथा चल पड़ी। वैदिक साहित्य में ही कई दुर्गा गायत्री हैं जैसे—कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिम् धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् (तै० आ० ९वां अनु०) इत्यादि। इन्हीं से बाद में दुर्गा-ध्यान-मन्त्र बनाये गये। इसके बाद बह्वृच् उपनिषद् और देवी उपनिषद् से देवी की पूर्ण शक्ति का परिचय मिलता है। महाभारत और हरिवंश में जो वर्णन दिया हुआ है वह भी उपर्युक्त उपनिषदों के वर्णनों से मिलता जुलता है।

कालिकापुराण (४५ अ०), देवी-भागवत (८१८ अ०) आदि में देवी का पौराणिक परिचय मिलता है। कालिकापुराण में यह लिखा हुआ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव परब्रह्म (सत्गुणब्रह्म) की विभिन्न शक्तियों के आंशिक रूप में आविर्भूत हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने सृष्टि और स्थिति के लिये अपनी अपनी शक्तियों (पत्नियों) को ग्रहण किया लेकिन महादेव ऐसा न कर ध्यानमग्न रहे। तब ब्रह्मा ने अपने मानसपुत्र दक्ष से कहा “दक्ष ! तुम जगन्माता की पूजा करो ताकि वे तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म लेकर महेश्वर की पत्नी बनें”। तदनुसार दक्षप्रजापति ने सहस्र वर्ष की घोर तपस्या की। महामाया आविर्भूता हुई और उन्होंने कहा “मैं तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर शङ्कर की पत्नी बनूंगी और जब तुम मुझे स्नेह न करोगे तब मैं देह त्याग करूंगी”। तदनुसार देवी ने दक्षपत्नी वारिणी के गर्भ में जन्म लिया और महादेव को सत्पुत्र कर वे उनसे जा मिलीं। वे कैलाशशिखर और हिमालय के पास महाकौषी नामक नदी प्रपात के पास रहने लगे। कुछ समय बीतने के उपरान्त दक्ष ने एक महायज्ञ किया और वहाँ महादेव का अपमान होने पर दक्षकन्या सती प्राण त्याग दीं। महादेव सती की लाश कंधे पर रख विनाप करते हुए पूर्व की ओर चल पड़े। तब ब्रह्मा, विष्णु और शनि ने सती की देह में प्रवेश कर उसे टुकड़े २ कर दिया। जिन स्थानों में सती-अङ्ग के टुकड़े गिरे वे बाद में तीर्थस्थान बन गये। इस तरह भारतवर्ष में ५१ तीर्थस्थान बने। प्रकृतस्थ होकर महादेव पुनः योगासीन हुए। उस समय हिमालयराज-पत्नी मेनका ने पुत्र की कामना में २७ वर्ष तक महामाया की पूजा की। उनकी पूजा से सन्तुष्ट होकर देवी आविर्भूता हुई। मेनका ने उनसे १०० वीर पुत्र और एक भुवन-मोहिनी कन्या के लिये प्रार्थना की। भगवती ने उनकी कन्या रूप में जन्म ग्रहण किया। वसन्त ऋतु के मृगशिरा नक्षत्र में नवमी तिथि के रोज अर्धरात्रि में देवी मेनका-कन्या रूप में आविर्भूता हुई। हिमालयराज ने उनका नाम काली रखा और मित्रों ने पार्वती। एक दिन नारद ने आकर हिमालयराज से कहा कि उनको कन्या तपस्या के बल से महादेव को प्रसन्न करने पर सुवर्ण की तरह गौराङ्गी बनेंगी और उन्हें पति रूप में महादेव मिलेंगे। उस समय महादेव हिमालय के ओषधिप्रस्त नामक नगर के पास तपस्या कर रहे थे। पिता के साथ पार्वती वहाँ पहुँची और वे उनकी पूजा करने लगीं। उसी समय तारकसुर ने देवताओं को हरा कर स्वर्गराज्य में अपना अधिकार जमाया। देवता ब्रह्मा के शरणागत हुए। आप ने कहा कि महादेव के औरसपुत्र के सिवाय कोई तारकसुर का वध नहीं कर सकेगा। देवताओं ने मदन और रति को महादेव के पास भेजा। रोषानल में मदन भस्म हुए; पार्वती की विरह-ज्वाला बढ़ उठी। पक्षविध तपस्या कर वे कमजोर हो गईं। महादेव उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह किया और वे कैलाशपर्वत पर रहने लगे। उसी समय उर्वशी को देख कर एक दिन महादेव ने ‘मिनाञ्जन श्यामले कालि’ कह पर्वती का उपहास किया। रक्षा होकर महाकौषी प्रपात नामक स्थान में जाकर पार्वती सौ वर्ष तक तपस्या की जिसके फलस्वरूप उन्हें बाहर और भीतर महादेव-दर्शन होने

लगा। तब आकाशगङ्गा के पानी में नहाकर वे बिजली की तरह गौरवर्णा हुईं। बाद में उनके कार्तिक और गणेश नामक पुत्र हुए। संक्षेप में हिमालयप्रदेश में देवी की आविर्भाव कहानी यही है। हरिद्वार के पास कंखल नामक स्थान में दक्ष की राजधानी थी और वहाँ दक्षयज्ञ हुआ था। लेकिन हिमालयराज की राजधानी कहाँ थी इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। सम्भवतः वह गढ़वाल के अन्तर्गत टेहरी के आस-पास थी।

देवी-दुर्गा देवताओं के सङ्घों को दूर करने के लिये और असुरों का वध करने के लिये कई बार विभिन्न रूपों में आविर्भूता हुई थीं। देवी-भागवत, मार्कण्डेय चण्डी आदि ग्रन्थों में इस विषय में बहुत कुछ दिया हुआ है। महाभागवत, बृहन्नन्दिकेश्वरपुराण, बृहद् धर्मपुराण आदि में उनके आविर्भाव की कहानियाँ मिलती हैं।

पूजा प्रचलन :—श्रीरामचन्द्र जी ने सबसे पहले दुर्गादेवी की पूजा की थी। रामचन्द्र जी की दुर्गापूजा का संक्षिप्त वर्णन महाभारत के वनपर्व (२८-३० अध्याय) में मिलता है। रावण वध के लिये शरत् ऋतु में आपने नवरात्र-व्रत का अनुष्ठान कर दुर्गादेवी की पूजा की थी। बृहन्नन्दिकेश्वरपुराण, महाभारत आदि में भी रामचन्द्र की दुर्गा पूजा का उल्लेख है। १०८ नील कमलों से देवी की पूजा करने के लिये आप तैयार हुए लेकिन उनकी परोक्षा करने के लिये देवी ने एक कमल छिपा लिया। इस पर श्रीरामचन्द्र जी अपनी एक आंख निकाल कर उसकी पूर्ति करने पर ही थे कि देवी उन पर संतुष्ट हुईं। रावण ने वसन्त ऋतु में दुर्गादेवी की जो पूजा की थी उसे वासन्ती पूजा कहते हैं और रामचन्द्र जी की पूजा को शारदीया पूजा कहते हैं। कई लोग शरत् ऋतु की पूजा को 'अकाल' पूजा कहते हैं लेकिन वैदिक युग में भी शारदीया पूजा होती थी। बाजसनेयसंहिता (२१।२६), तैत्तिरीयब्राह्मण (२६।१९।२), मैत्रायणी संहिता (३।११।१२ और १।५९।७) इत्यादि के "शारदेन ऋतुना देवाः" आदि वाक्यों से यह सूचित होता है कि शरत् ऋतु ही देवार्चन के लिये ठीक समय है। वैदिक युग में शरत् ऋतु में भी शारदीया पूजा होती थी जिसे एकाष्टका पूजा कहते थे। उसी से बाद में अष्टभुजा मूर्ति की पूजा होने लगी। ब्रह्मवैवर्तपुराण (६।१।५५) में यह दिया हुआ है कि समाधि वैश्य और सुरथ राजा ने शरत् ऋतु में दुर्गादेवी की पूजा की थी। चण्डी में लिखा हुआ है कि वे कई वर्षों तक दुर्गादेवी की आराधना और तपस्या में निमग्न थे। सम्भवतः शरत् ऋतु में ही यह पूजा होती थी। वसन्त ऋतु में देवी की पूजा का प्रथम उल्लेख ब्रह्मवैवर्तपुराण में है। श्रीकृष्ण ने मधुमास के वसन्त ऋतु में गोलोक में उनकी पूजा की थी। बाद में विष्णु ने भी मधुमास में मधुकैटभ वध के लिये उनकी पूजा की। तदनन्तर महादेव ने त्रिपुरा-नाश के लिये दुर्गा-पूजा की। फिर इन्द्र ने नवरात्र व्रत का अनुष्ठान कर उनकी पूजा की। उसी समय से देवी की पूजा प्रचलित हुई थी। इसके बाद विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ और कश्यप ऋषियों ने नवरात्र व्रत का अनुष्ठान किया (देवी-भागवत ३।३०।२५)। मिट्टी

की मूर्ति बना कर उसकी पूजा करना और पूजा हो जाने पर देवी-विसर्जन कर देने की प्रथा राजा सुरुष के समय से चल पड़ी। राजा सुरुष ने मेघस ऋषि के आश्रम में पूजा की थी और समाधि वैश्य ने नहीं किया। उसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन आदि ने भी दुर्गादेवी को पूजा की थी। उस समय वे विन्ध्यवासिनी देवी की पूजा किया करते थे। महाभारत युग में भी दुर्गापूजा प्रचलित थी—यह बात महाभारत में दुर्गा मूर्ति और पूजा के वर्णन से सिद्ध होती है। उस समय दुर्गा की विभिन्न मूर्तियों की पूजा प्रचलित थी जैसे कुमारी, काली, कृष्णपिङ्गला, कात्यायनी आदि। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि भारतवर्ष में दुर्गा पूजा का प्रचार प्राचीनकाल से ही होता आ रहा है और शरत् तथा वसन्त ऋतुओं में यह पूजा हुआ करती थी। दोनों प्रकार की पूजाएँ एक सी हैं, पार्थक्य केवल इतना ही है कि शरत् ऋतु की पूजा को अकालपूजा कहते हैं इसलिये 'बोधन' इस पूजा का एक विशेष अङ्ग है। अकाल शब्द का क्या अर्थ है? माघ से आषाढ़ माह तक को उत्तरायण कहते हैं और श्रावण से लेकर पौष तक को दक्षिणायण। शास्त्रानुसार देवता उत्तरायण में जगे हुए रहते हैं और दक्षिणायण में वे सोते रहते हैं। यह कहना निरर्थक है कि मनुष्यों का एक साल देवताओं के लिए एक दिन का होता है। देवता जब जगे रहते हैं वह समय 'काल' कहलाता है और जब वे सोते रहते हैं उस समय को अकाल कहते हैं। यही कारण है कि शारदीया पूजा को लोग अकालपूजा कहते हैं और देवताओं को जगाने के लिये बोधन की आवश्यकता होती है। नवरात्र त्रय ही बोधन है।

पूजा-विधि :—शारदीया पूजा के चार प्रधान अङ्ग हैं—स्वपन, पूजन, होम और बलिदान। यह पूजा तीन दिनों तक होती है—आश्विन माह की शुक्ला (सुरी) सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इस पूजा के लिये सात कल्प (समय) निर्धारित हैं—(१) नवम्यादि कल्प—भाद्र माह की कृष्णा (बदी) नवमी से लेकर आश्विन माह की महानवमी तक जो पूजा होती है उसे नवम्यादि कल्प कहते हैं। (२) प्रतिपदादि कल्प—आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से महानवमी तक। (३) षष्ठ्यादि कल्प—आश्विन शुक्ला षष्ठी से महानवमी तक। (४) सप्तम्यादि कल्प—महासप्तमी से महानवमी तक। (५) अष्टम्यादि कल्प—महाअष्टमी और महानवमी (६) अष्टमी कल्प—केवल महाअष्टमी का दिन (७) नवमी कल्प—केवल महानवमी का दिन। इसके सिवाय यह पूजा सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की है—जप, यज्ञादि तथा भगवतो-माहात्म्य पाठ देवी सूक्त आदि सात्विकी पूजा हैं, बलिदान आदि राजसिक पूजा और बिना जप तथा यज्ञ के केवल सुरामांसादि उपहारों से देवी की जो पूजा होती है उसे तामसिक पूजा कहते हैं। इस पूजा को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

सप्तमी के दिन दो-पहर को केला, अनार, धान, हल्दी, मानक, सुइयाँ, बेल, अबोक और जम्बूती के पत्तों से 'नवपत्रिका प्रवेश' हुआ करता है। इसके बाद मिट्टी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रवृत्ति है। तदनन्तर नाना उपचारों से पूजा शुरू होती है। अष्टमी और नवमी के सन्धि समय में

आंखें हैं। देह का रङ्ग सोने का-सा है। आप सर्वाभरणों से सुसज्जिता उग्र त्रिभङ्ग मूर्ति में खड़ी हुई हैं। दस हाथों में आयुध हैं। दाहिने हाथ में क्रमशः त्रिशूल, खड्ग, चक्र, तीक्ष्ण बाण (सर) और शक्ति हैं। बाएँ हाथ में क्रमशः खेटक, धनुष, पाश, अंडुष, घण्टा और फरसा (परछु) हैं। आप का दाहिना पैर सिंह के ऊपर है और बायाँ पैर महिषासुर के ऊपर। देवी उग्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोष्मा, चण्डनादिका, चण्डी, चाण्डी, चाण्डिका, चण्डिका, और अतिचण्डा इन आठ शक्तियों से घिरी हुई हैं। आजकल बङ्गाल में इन आठ शक्तियों के बदले में बाईं ओर सरस्वती और कार्तिक तथा दाहिनी ओर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ रहती हैं।

बङ्गाल और बङ्गाल के बाहर कई स्थानों में कई प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं लेकिन उन मूर्तियों का परिचय इस छोटे से लेख में नहीं दिया जा सकता। आगमशास्त्र में नौ प्रकार की दुर्गा मूर्ति का उल्लेख है— नीलकण्ठी, क्षेमकरी, हरसिद्धि, रद्राशुर्गा, वनदुर्गा, अम्रितदुर्गा, जयदुर्गा, विन्ध्यावासीदुर्गा और रिपुमारीदुर्गा। प्रदेशक मूर्ति में विभिन्न रूप और गुणों का विकास है जैसे नीलकण्ठी दुर्गा ऐश्वर्य और सुख देने वाली हैं और उनके चार हाथ हैं। क्षेमकरी दुर्गा बल और वीर्य देने वाली हैं, हरसिद्धि दुर्गा काम्यवस्तु (मांगी हुई वस्तु) देने वाली हैं इत्यादि। इनके अतिरिक्त दुर्गा की और भी कई प्रकार की मूर्तियाँ हैं जैसे नन्दा, नवदुर्गा, भद्रकाली, महाकाली, अम्बा, अम्बिका, मङ्गला, सर्वमङ्गला, कालरात्री, ललिता, गौरी, उमा, पार्वती, रम्भा, त्रिपुरा, भूतमाता, योगनिद्रा, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, रक्तचामुण्डा, योगेश्वरी, शिवदूती आदि।

यही है संक्षेप में जगन्माता दुर्गादेवी की मूर्ति का परिचय।

कोऽहम् ?

(पूर्ववृत्ति)

श्रीमत्त्वामी श्री शंकरतीर्थ जी महाराज

वेद कहते हैं—“तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन्मुंजादिवेषीकां धेयेण ।” अर्थात् वैसे मुंजतृण के गर्भ से नूतन कोमल पत्र को आवरक रथूलपत्रों से कौशलपूर्वक पृथक् कर उद्धृत किया जाता है वैसे अधिकारी धीर पुरुष त्रिविध शरीर से अन्वय व्यतिरेक द्वारा विचारपूर्वक आत्मा को पृथक् करने पर परब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं ।

“यथा मुंजादिषीकैवमात्मा युक्त्या समुद्धृतः ।

शरीर त्रितयाद्धीरैः परंब्रह्मैव जापते” ॥

दूसरी बात यह है कि आत्मा ही परमप्रेमाधार है । परमप्रेमाधार होने के कारण आत्मा परमानन्दस्वरूप है । जो आनन्दमय स्थान है वहां आनन्दमय कोष है । अस्थायित्व हेतु आनन्दमय कोष को भी आत्मा नहीं कहा जा सकता । अतः आत्मा पञ्चकोषातीत है । निविष्ट मन से निरन्तर विचार द्वारा पञ्चकोष से आत्मा की स्वतन्त्रता अवगत होने से आत्मसाक्षात्कार होता है ।

“अन्वय व्यतिरेकाभ्यां पञ्चकोष विवेकतः

स्वात्मानं तत उद्धृत्य पर ब्रह्म प्रपद्यते” ॥

“पञ्चकोषविवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं पराम्” ।

उपर्युक्त युक्तियों से मैं (जीवात्मा) सत् (नित्य) चित् (ज्ञानस्वरूप) और परमानन्दस्वरूप निश्चय होता है और उपनिषदों में भी परब्रह्म को सत्-चित्-परमानन्दस्वरूप कहा है । अतः जीवात्मा (मैं) और परमात्मा अभिन्न हैं ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं च ब्रह्मलक्षणमुच्यते ।

सत्यत्वाज् ज्ञानरूपत्वादनन्तत्वात् त्वमेव हि ॥”

“जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नाम भेदधीः” ।

“तस्मात् कदाचिन्नेत भेदमौश्वर जीवयोः” ।

विद्वान्दमय परब्रह्म का प्रतिबिम्ब जिसमें वर्तमान है वही प्रकृति है । सत्व, रजः, तमः इन तीनों गुणों से प्रकृति शरीर गठित है । “प्रकृतिः गुणत्रय-वपुः” । इसी की मूर्ति स्थूलतः द्वित्रिध है—एक माया और दूसरी अविद्या । जो प्रकृति का धर्म शुद्ध सत्त्वगुण है वही माया है और जो

प्रकृति का धर्म रजस्तमोगुणयोग से मलिनीकृत सत्त्वगुण है उसी का नाम 'अविद्या' है। माया में प्रतिबिम्बित चिदानन्द ब्रह्म ही ईश्वर है और माया ईश्वर के वशीभूत रहने के कारण ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वैश्वर्यवान् है। अविद्या में प्रतिबिम्बित ब्रह्म ही 'जीव' है। अविद्या के वशीभूत रहने से अविद्या की नैर्मल्य और मालिन्य के तारतम्यहेतु देव, मनुष्य, गौ, अश्व, कीट प्रभृति जीव भी बहु प्रकार के हैं। जीव विद्या योग से अविद्या छेदन कर ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है।

“चिदानन्दमय ब्रह्म-प्रतिबिम्बसमन्विता ।

तमे रजः सत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा ॥

सत्त्वशुद्धाविशुद्धिभ्यां मायाऽविद्यो च ने मते ।

भायाविम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः ॥

अविद्या वशगत्स्त्वन्यस्तद्वैचिष्यादनेकभा” ।

“देहभेदात् जीव भेदभ्रान्तिः” ।

इस प्रबन्ध का आलोच्य विषय है 'मैं' कौन हूँ । पञ्चकोष तत्त्वविचार से यह मालूम हुआ कि 'मैं' नामक पदार्थ पञ्चकोषातीत है एवं सत्-चित्-आनन्दस्वरूप है। परन्तु जब ब्रह्म भी सत्-चित्-आनन्दस्वरूप है तब फिर 'मैं' और 'ब्रह्म' में भेद क्यों प्रतीत होता है ? इसका उत्तर यह है कि 'मैं' कर्मवश अविद्या-वशीभूत होने से अपने को नहीं जान सकता। अविद्या के प्रभाव से जीवरूपी 'मैं' कर्म करता है। कर्म का परिणाम सुख-दुःखादि भोग है। पुनः सुख-दुःखादि भोग का परिणाम कर्म है। ब्रह्म का कर्म नहीं है और 'मैं' का कर्म है। केवल मात्र इसी एक प्रधान कारण से ब्रह्म से 'मैं' स्वरूपतः पृथक् न होने से भी अपने को ब्रह्म से पृथक्वत् उपलब्ध करता है। तार्किक पुरुष तत्त्वविचार द्वारा क्रमशः अविद्या प्रभाव से पार पा सकता है और तब अपने को ब्रह्म से अभिन्न जानता है। जो लोग बाह्यछिप्रायग और आत्मज्ञान वञ्चित हैं वे नदी के आवर्त में पतित कीट फलज वत् एक कर्म से और कर्म में नीत होकर कदाच अविद्या के हाथ से निष्कृति नहीं पाते। पञ्चकोषावृत 'मैं' स्वीय स्वरूप विस्मरण फल से निरन्तर संसार चक्र में विचरता रहता है।

‘ते परागदर्शिनः प्रत्यक् तत्त्वबोध विवर्जिताः ।

ध्रुवते कर्मभोगाय कर्म कर्तुं भुञ्जते ॥

नयां कीटा इवा वत्तादावत्तान्तरमाश्रुते ।

अजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तिम् ॥”

स्थूल देह से आकाशमय कोष पर्यन्त तत्त्वविचार से यह जाना गया है कि वे कोषसमूह आत्मा नहीं हैं अर्थात् 'मैं' नहीं। तब आत्मा अर्थात् 'मैं' क्या है ? 'मैं' स्वयं ज्ञानस्वरूप है इस स्वरूप का स्वरूपज्ञ नहीं है। जैसे कर्मका के साथ कर्मका मिलाने से द्वितीय कर्मका प्रत्यक्ष स्वरूप के अज्ञ स्वरूप को

बढ़ती वा घटाती नहीं पर अमल के साथ शर्करा मिलने से अमल को मधुरसान्वित करती है, वैसे आत्मा भिन्न अमर पृथक् ज्ञाता और ज्ञान का अस्तित्व न रहने के कारण आत्मा का स्वतः सिद्ध नित्य ज्ञान उपलब्धिगोचर नहीं होता। परन्तु आत्मा अभेद्य होने से भी उसके स्वतः सिद्ध नित्य ज्ञानस्वरूप को कुछ हानि नहीं होती।

“माधुर्यादिस्वभावानामन्यत्र स्वगुणार्पिणाम्।

स्वस्मिन्स्वदर्पणापेक्षा नो नचास्त्यन्यदर्पकम् ॥

अर्पकान्तराहित्येऽप्यस्तेषां तत्स्वभावात्।

माभूत्तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥”

ज्ञान का साधन मन हेय को प्रकाश नहीं कर सकता, ज्ञातृस्वरूप आत्मा को प्रकाश करने में मन का सामर्थ्य नहीं है “न मनसा प्राप्नुं शक्यो न चक्षुषा”। जिस विषय के अवलम्बन से ज्ञान होता है तत्तद्विषयों का त्याग करने से जो ज्ञानमात्र अवशेष रहता है वह है ‘मैं’ वा ब्रह्म,—ऐसा निश्चय ही ‘ब्रह्म निश्चय’ है। पञ्चकोष परित्याग करने से अर्थात् पञ्चकोषों में अनात्मत्व निश्चय होने से अवशेष जो साक्षिस्वरूप ज्ञान रहता है, वह मैं का अर्थात् आत्मा का—ब्रह्म का स्वरूप है। साक्षिबोध-रूप आत्मा का शून्यत्व असम्भव है। असन्नेव स भवति; असद् ब्रह्मोति वेदचेत्; अस्ति ब्रह्मोति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः; “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”; स देव सोम्येदमग्र आसीत्” इति उपक्रम्य “ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि” इत्यादि श्रुति आत्मा की सत्यता प्रतिपादन करने से वह आत्मा संपूर्ण भ्रम का अधिष्ठान है अतः आत्मा शून्य नहीं हो सकती। इस विषय में वेदान्तकारिकाकार ने कहा है :—

“यस्मिन् यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे,

यद्वोधमात्रं तद्ब्रह्मोत्येव धीर्ब्रह्मनिश्चयः।

पञ्चकोषपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः,

स्व स्वरूपं स एव स्यात् शून्यत्व तस्य दुर्घटम् ॥”

परमात्मा का आभासस्वरूप जीवसमूह का ही संसार है। परमात्मा के साथ संसार का कोई भी संबन्ध नहीं। यदि परमात्मा के साथ उसका कुछ संबन्ध रहता तो संसार ‘नित्य’ हो जाता। ऐसे विवेचन को ही ‘ज्ञान’ कहा जाता है, विचार से ही ज्ञान लाभ होता है। अतः सर्वदा जगत्, जीव और परमात्मा के स्वरूप विचार करना अवश्य कर्तव्य है क्योंकि विचार से जीव और जगत् का नश्वरभाव विशेष रूप से बोधगम्य होने पर अविद्यास्वरूप बाधा प्राप्त होता है और अवशेष नित्य शुद्ध परब्रह्मज्ञान प्रकाशित रहता है।

“आत्माभासस्य जीवस्य ससारोनात्मवस्तुतः ।

इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात् ॥

सदा विचारयेत्तस्माज्जगज्जीव परात्मनः ।

जीवभावजगद्भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते ॥”

मेरे साथ मेरे देह का क्या सम्बन्ध है ? लौकिक दृष्टि से विवेचना की जा रही है । गृहस्थ के साथ गृह का जो सम्बन्ध रहता है मेरे साथ मेरे देह का सम्बन्ध उससे अधिक नहीं अधिकन्तु न्यून है । कच्ची ईमली में आवरण के तन्मध्यस्थ ईमली का जो सम्बन्ध होता है, मेरे साथ मेरे देह का सम्बन्ध वास्तविक से तद्रूप है अर्थात् साथ लगा हुआ है । जब जीव तत्त्वविचार द्वारा शरीर को अपने से पृथक् अनुभव कर लेता है तब वह देख पाता है । सुकई ईमली जैसे आवरण से अलग रहती है वैसे वह भी शरीर से अलग—पृथक् है । यह ठीक है कि पक्के के पढ़ने ईमली आवरण के साथ संपृक्त रहती है किन्तु पक जाने से आवरण पर ईमली आप से स्वतन्त्र हो जाती है,—ठीक उसी प्रकार अविद्याभिभूत जीव प्रथमतः अपने को देह के साथ अभिन्न देखता है, बाद में क्रमशः तत्त्वविचार द्वारा बुद्धि मालिन्य नष्ट होने से ‘मैं’ के साथ देह का पृथक्त्व अनुभव करने लगता है । यह जो देह के साथ आत्मा को घनिष्ठता वा अभेद ज्ञान है यह ज्ञान एक जन्म को साधना से दूरीभूत नहीं होता । पञ्चदशीकार ने कहा है :—

“बहुजन्म दृढाभ्यासात् देहादिष्वात्मधीक्षणात् ।

पुनः पुनर्देहेत्येव जगत् सत्यत्वधीरपि ॥”

परिदृश्यमान जगत् सत्य है । पढ़ने बहु जन्मों में इसका दृक्स्वरूप से अभ्यास किया गया है इसलिये वह संस्कार पुनः पुनः उद्भूत होता है । शास्त्रों में ऐसे व्यवहार को ‘विपरीत भावना’ कहा है । जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका यथार्थ तथ्य न जानकर उसको और वस्तुरूप ज्ञान करना यह है ‘विपरीत भावना’, जैसे समयानुसार पिता को भी शत्रु ज्ञान करना, शुक को रजत जानना आदि । उसी प्रकार अत्मा स्वरूपतः देहेन्द्रियादि से भिन्न है एवं जगत् मिथ्या है, तथापि आत्मा को देहादि से अभिन्न और जगत् को सत्य रूप ज्ञान करना विपरीत भावना का व्यवहार है ।

“यद् यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वा न्यथा त्वधीः ।

विपरीता भावना स्यात् पित्रादावरिधीर्यथा ।

आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत्स्योः ।

देहायात्मत्वसत्यत्वधीर्विपर्यय भावना ॥”

फिर विचार द्वारा जो ज्ञानोत्पत्ति होती है वह भी द्विविध है—एक परोक्ष, दूसरी अपरोक्ष । सर्व कारण, ज्ञानस्वरूप, एकमात्र (अद्वितीय) परब्रह्म है, ऐसा जो निश्चित अवधारण है उसका नाम ‘परोक्ष

ज्ञान' है। वेदवाक्य द्वारा अथवा गुरुमुख से सुनकर जो निश्चय होता है वह ज्ञान शास्त्र अथवा गुरु से प्राप्त होने से अर्थात् अपने से मित्र 'पर' से लब्ध होने पर उसको 'परोक्ष' कहा जाता है और निरन्तर तत्त्व विचार के फल से 'मैं ही नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप परब्रह्म हूँ' इत्याकार दृढ़ प्रतीतिबोधक जो ज्ञान हृदय में प्रकाश पाता है उसका नाम 'अपरोक्ष' ज्ञान है अर्थात् पर से लब्ध नहीं—प्रत्यक्ष ज्ञान है। यावत् इस अपरोक्ष ज्ञान में स्थिति नहीं होती, तावत् जीव ठीक ठीक नहीं समझ सकता कि आत्मा के साथ देह का क्या सम्बन्ध है। गीतास्मृति के एकस्थल में कहा गया है :—

“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारुहानि मायया ॥”

हे अर्जुन ! शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। यहां पर सर्वभूत शब्द का अर्थ है—विज्ञानमयकोष। “विज्ञानमय कोषोऽयं जीव इत्यागया जगुः”। विज्ञानमय कोष ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईश्वर उसी का उपादान कारण स्वरूप है। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर विज्ञानमय के विकार से विकृतवत् होता है, परन्तु स्वरूपतः वह है अविकारी। यहां देहादि को यत्र कहा गया है और तत्त्वदेह में आत्मा का जो अभिमान है उसको 'आरोहण' कहा है और विहित वा निषिद्ध कर्म में उसकी जो प्रवृत्ति है उसका नाम 'भ्रमण' है।

जगत् में ऐसे कई पदार्थ हैं जो केवलमात्र बाह्येन्द्रियों के गोचर हैं,—वैसे वहिरिन्द्रियों के गोचर होने को 'इन्द्रिय प्रत्यक्ष' कहा जाता है ओर जो सब व्यापारों से बाह्येन्द्रियों के प्रत्यक्षीभूत नहीं हैं वे अनुमानसिद्ध होते हैं। अनुमान मानस व्यापार है अतः अन्तरिन्द्रियों के ग्राह्य है। अन्तरिन्द्रियों का नाम मनः है। वैसे मन को ग्रहण सामर्थ्य को 'मानस प्रत्यक्ष' कहते हैं। आगे जिस विषय को मन भी ग्रहण नहीं कर सकता उसी विषय को प्रत्यक्ष करने के लिये आत्मोपदेश का आश्रय लेना पड़ता है। भ्रमप्रमादपरिशुद्ध वेदवाक्य का नाम आत्मोपदेश है। तत्त्वार्थदर्शी मन्त्रद्रष्टा ऋषि योग बल से जो अज्ञेय तत्त्वों का परिणाम विशदरूप से अन्तर में उपलब्धि करके अधिकारियों को उपदेश दिये थे वह है आत्मोपदेश वा वेदवाक्य।

यावत् हम अपरोक्ष ज्ञान बल से तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप निर्णय नहीं करेंगे, तावत् शास्त्रशासन श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य करके आगे बढ़ना चाहिये। फिर अपरोक्ष ज्ञान से जब जान लेगे कि देह से 'मैं' स्वतन्त्र है उस समय ही हम समझेगे शास्त्र सत्य है या असत्य। इस विषय में अपरोक्ष ज्ञान ही शास्त्र की सत्यता निर्णायक कसौटी है।

विविध-विषय

(१)

राज्यश्री

आज से प्रायः साढ़े तेरह सौ वर्ष पूर्व थानेश्वर में प्रभाकरवर्धन नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन था और छोटे का हर्षवर्धन। जब राज्यवर्धन छः वर्ष का हुआ और हर्ष करीब दो वर्ष का, तब इनकी माता यशोवती ने राज्यश्री को जन्म दिया। यह कन्या चाँदनी के समान सब की आँखों को आनन्द देती थी। सज्जीत आदि कलाओं से जब राजकुमारी का परिचय दिन-दिन बढ़ने लगा और वह तरुणी हुई, तब तत्कालीन राजाओं ने दूत-प्रेरण आदि से उसकी याचना की।

बेटों की बढ़ती हुई उम्र को देख कर राजा अधिकाधिक चिन्तित हुआ। अन्त में बहुत सोच-विचार के बाद उज्जैन मौखरी-वंश के राजा अवन्तिवर्मा के गुणी और तेजस्वी पुत्र ग्रहवर्मा की याचना स्वीकृत हुई। उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना निश्चित हुआ। कई महीनों में राजकुल सुसज्जित हुआ। प्रकाण्ड उद्योतिषियों द्वारा निर्धारित शुभ मुहूर्त में वैदिक विधि से विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। फिर, सब का दिल दुखाकर ग्रहवर्मा वधू के साथ स्वदेश को लौट गया। राजकुमारी राज्यश्री मौखरी-वंश की रानी हुई।

कुछ ही समय के बाद प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हुई। पति की मृत्यु से पूर्व ही देवी यशोवती सती हुई। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन माता-पिता के शोकानल से जल ही रहे थे कि राज्यश्री के परिचारक संवादक ने आकर उनसे रोते हुए निवेदन किया—“देव, जिस दिन राजा के मरने की बात फैली, उसी दिन दुराल्मा मालव-राज ने अपने पुण्य-सहित देव ग्रहवर्मा को इस संसार से पृथक् कर दिया। राजकुमारी राज्यश्री भी, जिसके चरणों को लोहे की काली बेड़ियों ने चूमा, चोर-छी की भाँति बाँधी जाकर कान्यकुब्ज की कारा में डाल दी गई।” इस समाचार से सिंह के समान क्रुद्ध होकर राज्यवर्धन योद्धा भण्डि के साथ शत्रु से बदला लेने को चला। उसने शत्रु को पराजित किया किन्तु नीच गौड़-राज ने विश्वासघात कर राज्यवर्धन का वध कर डाला। यह हृदय-विदारक समाचार सुन कर हर्षवर्धन को अत्यन्त क्रोध आया। उसने पृथ्वी को निर्गौड़ तथा दिम्बिजय करने की प्रतिज्ञा की।

दिम्बिजय के लिये प्रस्थान करने पर मार्ग में हर्ष की भण्डि से भेंट हुई जो राज्यवर्धन के साथ मालव-राज के विरुद्ध युद्ध करने के लिये गया था। जब हर्ष ने भण्डि से राज्यश्री का हाल पूछा तब उसने बतलाया—“राज्यवर्धन के स्वर्गीय होने पर तथा गुप्त नामक व्यक्ति द्वारा कान्यकुब्ज लिये जाने

पर बन्धन से निकल कर देवी राज्यश्री ने विन्ध्य-वन में प्रवेश किया, यह बात मैंने लोगों से सुनी। उसकी खोज में अनेक जन भेजे गये किन्तु वे अब तक नहीं लौटे।” यह सुन कर हर्ष ने कहा—“अन्य अन्वेषकों से क्या ? जहां वह है, वहां अन्य सभी काम छोड़ कर मैं स्वयं जाऊंगा। आप भी सेना लेकर गौड़ की ओर बढ़ें।”

विन्ध्य-वन पहुँचने पर हर्ष की भेंट निर्घात नामक एक युवक-शबर से [हुई। वह वन का पत्ता पत्ता जानता था। उस शबर ने कहा—“वन की गिरि-नदी के तट पर दिवाकरमित्र नामक एक भिक्षु रहता है। कदाचित् वह राज्यश्री का वृत्तान्त जानता हो।” यह सुन कर राजा ने सोचा—सुना है कि स्वर्गीय प्रह्वर्मा के बाल-मित्र ने, जो मैत्रायणी शाखा के अध्येता तथा द्विजों में श्रेष्ठ थे, त्रयी (=वेदों) को छोड़ कर युवावस्था में ही काषाय ग्रहण किया था। भगवती प्रज्ज्या मूर्ख को भी सम्माननीय बना देती है, फिर जिद्वान् का क्या कहना ? इन्हें देखने को हमारा हृदय सदा से उत्सुक है।

निर्घात के बताये हुए रास्ते से जाकर वह दिवाकरमित्र के आश्रम पर पहुँचा। विविध मतों के शिष्यों से वह भिक्षु घिरा था। यहां चञ्चल एवं हिंसक जन्तु चञ्चलता और हिंसा छोड़ कर बौद्ध धर्म में रत हो गये थे। यहीं पर सुभे भी (वसबन्धु-कृत अभिधर्म-)कोश का उपदेश देते थे। भिक्षु से सम्मानित हो कर राजा ने राज्यश्री का हुलिया बता कर उसके बारे में जिज्ञासा की। यह सुन कर एक दूसरे भिक्षु ने उठ कर निवेदन किया—“यहां से कुछ दूर पर इंद्री गिरि-नदी के तीर पर युवती-वृन्द सहित एक बाला अग्नि में प्रवेश कर रही है। उनमें से एक युवती ने मुझ से करुणा-पूर्ण शब्दों में कहा—“भगवन्, प्रज्ज्या सब जीवों पर दया करती है। बौद्ध दूसरों के दुःख दूर करने के लिए गृहीत व्रत पालन करने में निपुण होते हैं। शाक्य मुनि का उपदेश करुणा का बुल-गृह है। बौद्ध सज्जनता सब का उपकार करने के लिये तैयार रहती है। लोग प्राण-रक्षा से बढ़ कर दूसरा कोई पुण्य नहीं बताते विपत्तियों से अभिभूत हमारी यह स्वामिनी अग्नि में प्रवेश कर रही है,—बचाइये।” तब मैंने उत्तर दिया—“आप जो कुछ कहती हैं सब सच है। यदि मुहूर्त भर भी इसकी रक्षा की जा सके तो यह प्रार्थना व्यर्थ न होगी। बुद्ध भगवान् के समान मेरे गुरु समीप ही हैं। यह समाचार सुन कर वह परमदयालु दुःखरूप-अन्धकार नाश करने वाले बौद्ध सुभाषितों से तथा दृष्टान्तपूर्ण अपनी निपुण वाणी से इस पुण्यशीला को ज्ञान-मार्ग पर लावेगे।”

यह सुनते ही उस भिक्षु के द्वारा बतलाये रास्ते से भदन्त दिवाकरमित्र के साथ हर्ष राज्यश्री के लिये बनाई गई चिता के पास गया। वह अनशन एवं शोक से मूर्च्छिता थी। युवती-वृन्द का आलाप हृदय-विदारक था। भाई के शीतल हस्त-स्पर्श से राज्यश्री ने अपनी आंखें खोल दीं। बहिन और भाई देर तक रोते रहे। फिर भदन्त द्वारा शिष्यों से कमल के पत्तों में मंगाये गये जल से भाई ने पहले बहिन की आंखें पोंछीं और पीछे अपनी।

शोक का वेग कुछ कम होने पर राज्यश्री ने अपनी परिचारिका पत्रलता द्वारा भाई से कहा—
—“अबलाओं का अवलम्ब पति या अपत्य है। जो दोनों से रहित हैं उनके लिये शोकावल से अज्ञात हुआ जीवन धारण करना केवल टिठाई है। मैंने मरने के लिये जो यत्न किये वह आर्य के आगमन से रुक गया। अतः काषाय-ग्रहण की आज्ञा से इस अपुण्यात्मा व्यक्ति को अनुग्रहीत करें।”

तब आचार्य ने धीरे-धीरे राज्यश्री से कहा—“शोक पिशाच का दूसरा नाम है, अपस्मार का दूसरा रूप है, अन्धकार का यौवन है, एक प्रकार का विप है। सब लोगों के यहां जन्म-मरण रूपी घटो-यन्त्र की लम्बी रस्सी दिन-रात ससर रही है। यह सारा विश्व नष्ट है। इस पुरातन स्थिति को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा समझ कर अपने मृदु मन में तम का अति-प्रसार मत होने दो। काषाय-ग्रहण के लिये आप के मङ्गलमय सङ्कल्प का सम्मान कौन नहीं कर सकता ? भगवती प्रव्रज्या समस्त मानसिक ताप शान्त करती है। किन्तु श्रीमान् वर्ष अभी तुम्हारा मनोरथ भ्रम कर रहे हैं। बड़े भाई का आदेश पालन करना चाहिये।”

राजा ने भदन्त से कहा—“आप ससार की दाहण विपत्ति में आश्रय-स्तम्भ हैं। मोहान्ध-कार ध्वंस करने वाले धर्म-प्रदीप हैं। आप के प्रणय-प्रदान से दुर्विनीत हुआ मैं आप से कुछ याचना करता हूँ—मेरी यह बाल-बहिन अत्यन्त दुःखी है, अतः सब काम की अवहेलना से होने वाली क्षति सह कर भी मुझे अभी इसका लालन करना होगा ; और मैंने भ्रातृ-दन्ता शत्रु के कुल का नाश करने के लिये सब के सामने प्रतिज्ञा की है। प्रथम अपमान को न सह सकने के कारण मैंने अपनी आत्मा क्रोध को सौंप दी है। अतः आर्य भी कुछ समय तक अपने को मेरे काम में नियुक्त करें। आज से जब तक यह व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है तब तक मेरी बहिन आप के समीप रहे और आप धार्मिक कथाओं से, ज्ञान-प्रद विमल उपदेशों से, शील-शान्ति देने वाली शिक्षाओं से तथा क्लेश नाश करने वाले ज्ञान से इसे प्रतिबोध कराते रहें, यही मेरी इच्छा है। जब मैं अपना काम समाप्त कर चुकूँगा तब मेरे ही साथ यह काषाय ग्रहण करेगी (इयं तु ग्रहीष्यति मर्याव सम समाप्तकृत्येन काषायाणि)।”

भदन्त ने उत्तर दिया—“छोटे या बड़े काम में इस निष्पयोगी (व्यक्ति) का उपयोग आप गुणवान् के अधीन है*।

—सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए०।

(२)

जरथुस्त

पारसियों के धर्मप्रवर्तक जरथुस्त के जन्म काल पर मत भेद है। साधारणतः पाश्चात्य विद्वानों की राय में (खास कर हट्टेल आदि) आप ने ६६०—५८३ ई० पू० में जन्म ग्रहण किया था। कोई कोई तो उन्हें ई० पू० चौदहवीं शताब्दी से लेकर ई० पू० ग्यारहवीं शताब्दी के बीच का बतलाते हैं। पारसियों के धर्मपुस्तक को अवेस्ता कहते हैं। इसकी गाथायें पद्य में हैं और वे जरथुस्त की बनाई हुई हैं। अवेस्ता के दूसरे अंशों की भाषाओं से गाथाओं की भाषा में पार्थक्य है। इससे यह पता चलता है कि जरथुस्त स्मितम परिवार के अन्तर्गत पौरुष के पुत्र थे। सबसे पहले आपके कोई भाई (Cousin) आपके शिष्य बने; तदनन्तर वहाँ के कोई राजपुत्र विस्तास भी आपके शिष्य बन गये। इसी प्रकार क्रमशः उनके शिष्य बढ़ते गये। इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे धर्मावलम्बियों से जरथुस्त और उनके शिष्यों की खींचातानी होने लगी। बीच-बीच में दुश्म भी होने लगा। इसी तरह के एक युद्ध में जरथुस्त मारे गये थे।

जरथुस्त के पुत्र सोशियस् थे। पारसियों का यह विश्वास है कि भविष्य में सोशियस् फिर आविर्भूत होकर जगत् की दुर्नीति का दमन करेंगे और यहाँ शान्ति स्थापित करेंगे।

जरथुस्त के सिद्धान्त को हम द्वैतवाद कह सकते हैं। आपकी राय में जगत् में हमेशा सत्य और असत्य में द्वन्द्व चल रहा है। यह सत्य अहुर्मज्दा और असत्य अहमन या अंश्रमैन्गुस् कहलाता है। सत्य की विजय होगी। असत्य का एक दूसरा नाम अहुर है।

ऋग्वेद और अवेस्ता की भाषा मिलती-जुलती है। यदि कोई ऋग्वेद के 'स' को 'ह' मानकर पढ़े तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि वह अवेस्ता पढ़ रहा है। इसका क्या कारण है? डा० अविनाश चन्द्र दास ने अपनी पुस्तक (Rigvedic India) में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि वैदिक युग में आर्य और आजकल के पारसियों के पूर्व पुरुष एक ही आर्य जाति की सन्तान की तरह उत्तर भारत-वर्ष में रहते थे। उसके बाद कट्टर सनातन और उदारमन्यो दलों की सृष्टि हुई। क्रमशः दोनों में विवाद होने के कारण उदारमन्यो ने सप्तसिन्धु (उत्तर भारत) को छोड़ दिया। वे भारतवर्ष को छोड़कर ईरान नहीं पहुँचे बल्कि काबुल, कन्दहार, समरकन्द, बल्ख आदि देशों में घूमते हुए अन्त में वे ईरान पहुँचे और वहाँ बस गये। क्रमशः उनके वंशधरों ने यूवान आदि दूर देशों में घूम कर 'अमि-उस्तसना' का प्रचार किया। अवेस्ता के बेन्दिदाद में इस तरह के १६ प्रदेशों के नाम दिये हुए हैं। पारसियों का काल से ईराक के साम्राज्य ने कई पारसियों को वहाँ से भगा दिया और वे सन् ७१५ ई० में मुसलमान

में आकर रहने लगे। गुजरात के हिन्दू राजा ने तीन शतों पर उन्हें अपने राज्य में रहने दिया :—(१) गौ-मांस खाना छोड़ना पड़ेगा, (२) हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाहादि करना पड़ेगा और (३) गुजराती उनकी मातृभाषा बनेगी। बम्बई से ६० मील की दूरी पर संजान नामक स्थान में वे पारसो बस गये और क्रमशः व्यवसाय करते हुए वे सारे भारतवर्ष में फैल गये। आजकल ईरान में भी कई पारसो हैं।

पहले पारसियों की बस्ती भारतवर्ष में थी यह राय मैक्समूलर और डा० मार्टिन हौग भी स्वीकार करते हैं (मैक्समूलर—Science of Language vol II, p. no. 170, 5th ed. ; Chips from a German Workshop p. 83 :—डा० मार्टिन हौग की पुस्तक Religion of the Parsees आदि देखिये)। इन पारसियों में आज भी वैदिक युग की कई प्रथाएँ प्रचलित हैं। सोमरस के बड़ें वे होमरस पीते हैं। स्त्री-पुंस्व दोनों का उपनयन (जनेऊ) हुआ करता है (नौजे अर्थात् नवजीवन संस्कार)। वैदिक युग में स्त्रियों का उपनयन होता था।

इसलिये यह स्पष्ट है कि पारसियों और आर्यों की अग्नि उपासना, होम, यज्ञ आदि एक ही तरह के थे और जश्नुन्न जरत-स्वष्ट (अग्नि अंश) के अवतार थे।

—सतीशचन्द्र शील।

(३)

दोनों लोक सुधारने का उपाय

माया तू ठगानो भई, ठगत फिर सब देश।
जा टग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश ॥
मोटो माया सब तजें, भीनी तजे न कोय।
पीर, पैगम्बर, औलिया, भीनी सब को खाय ॥

जैसे माहिगीर अपना जाल नदी में फैला कर मछलियाँ फँसाता है और उस जाल में आई हुई मछलियाँ ही दुस्तद, असराहनीय कष्ट पाकर तड़प तड़प कर जान दे देती हैं वैसे ही इस संसार समुद्र के जीव माया (लो, धन) के जाल में फँसे हुए नाना प्रकार के भयङ्कर दुःख भोगते हुए अपने

जीवन की समाप्त कर देते हैं। परन्तु जैसे माहिगीर के जाल में फँसी हुई मछलियों में से जो मछलियाँ उसकी जाँघ की ओर चली जाती हैं वे जाल से सहज ही निकल कर (क्योंकि उस तरफ जाल पकड़ने के कारण छिद्र रह जाता है) आनन्दपूर्वक जल-विहार करती हैं। इसी तरह जो जीव इस घोर संसार समुद्र में अनादि, सत, सनातन, हरिप्रिया सम्प्रदाय के सन्त महात्माओं के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, वे गो-खुर वत् सहज ही में संसार समुद्र को पार करते हुए इस लोक के सुख को भोगकर परलोक में असीम, अक्षय आनन्द भोग करते हैं। दीक्षित मनुष्य के सम्पूर्ण सन्धित पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपना ओर अपने पितरों का संसार समुद्र से उद्धार कर सकता है। ऐसा कहा भी है :—

मन्त्रोपदेश मात्रेण नरौ मुक्तश्च भारत् ।

पूर्वैश्च कोटि पुरुषै परे साद्धं हरे रहो ॥

कोटि जन्मार्जितान् पापान् मन्त्रग्रहण मात्रतः ।

मुक्तः शुद्धान्ति यत्पूर्वं कर्म निर्मूल्यन्ति च ॥

अब अदीक्षित मनुष्य की दशा का वर्णन किया जाता है :—

गुरुपदेश रहितस्वीय प्रज्ञा समन्वितः ।

भुताज पुच्छ मयुक्त गो-पुच्छ इव मज्जति ॥

अर्थात् :—जिसने गुरु से उपदेश नहीं लिया और जो अपने आप ही ज्ञानवान् बन बैठा है उसकी ऐसी दशा होती है जैसे कि किसी ने गङ्गा आदि नदी के पार करने के लिये गौ की पूंछ को त्याग कर बकरी की पूंछ को ग्रहण किया है—वह पार नहीं पहुँच सकता बल्कि डूब जाता है ।

अब पूर्व प्रसङ्ग को लेकर परलोक का सुख-वर्णन किया जाता है। इस पृथ्वी मण्डल में यदि एक चक्रवर्ती राजा हो जो निरोग, पुष्ट और बलिष्ठ शरीर वाला हो तथा युवा अवस्था और सद् विद्या द्वारा सम्पन्न हो तो उसको जो सुख प्राप्त होता है उसे एक मनुष्य का सम्पूर्ण आनन्द कहते हैं। उससे सौ गुना अधिक सुख पितरों को होता है। पितरों से सौ गुना अधिक सुख गन्धर्वों को होता है। गन्धर्वों से सौ गुना अधिक सुख अजान देवताओं को होता है। अजान देवताओं से सौ गुना अधिक सुख कर्म देवताओं को होता है। कर्म देवताओं से सौ गुना अधिक सुख अग्नि देव को होता है। अग्नि देव से सौ गुना अधिक सुख इन्द्र को होता है। इन्द्र से सौ गुना अधिक सुख ऋषिपति को होता है। ऋषिपति से सौ गुना अधिक सुख कश्यप को होता है। कश्यप से सौ गुना अधिक सुख ब्रह्मादिक को होता है। ब्रह्मादिक से अनन्त गुना सुख विष्णुभगवान् का है। विष्णु जी से अनन्त कोटि गुना अधिक सुख आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र का है। श्री कृष्णचन्द्र से असीम गुना सुख सर्वेश्वर श्री राधिका जी का है, यही इन्दावन का सुख है—इस सुख को निम्बार्क सम्प्रदाय के वैष्णव अनुभव किये हैं ।

धनवन्ते दुखिये भये, निर्धन दुःख का रूप ।

साधू सुखी इक सन्त कहे, जो भये सन्त स्वरूप ॥

ब्रह्मचारी सर्वेश्वरदास, प्रचार मन्त्री, अखिल भारतवर्षीय

श्री निम्बार्क महासभा, वृन्दावन ।

(४)

विश्व के कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय

विश्व में कई विश्वविद्यालय हैं । उन सब की सूची यदि दी जाय तो कई पृष्ठ लग जावेगे ।

नीचे कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय और उनके स्थापित होने का समय दिया जा रहा है :—

पाविया (इटली)	...	सन् ८२५ ई०
पेरिस विश्वविद्यालय	...	सन् ११४०-११७० ई०
नेपल्स	...	सन् १२२४ ई०
पदुया	...	सन् १२२८ ई०
कैम्ब्रिज	...	सन् १२५७ ई०
आक्सफोर्ड	...	सन् १२६६ ई०
प्राग (बोहेमिया)	...	सन् १३४८ ई०
हाइडेलबर्ग (जर्मनी)	...	सन् १३८० ई०
सेंट ऐंड्रूज़ (स्कॉटलैंड)	...	सन् १४११ ई०
उप्साल (स्वीडन)	...	सन् १४७७ ई०
फोपन हेगन (डेनमार्क)	...	सन् १४७८ ई०
लीडन (हालैंड)	...	सन् १५७५ ई०
मास्को (रूस)	...	सन् १७५५ ई०

यहाँ भारतवर्ष के प्राचीन विश्वविद्यालयों—तक्षिला, नालन्दा, विक्रमशीला आदि—का उल्लेख न हो सका क्योंकि उनका आज अस्तित्व नहीं है ।

—कालिदास मुन्करजी ।

सम्पादकीय मन्तव्य

“प्राचीन भारत” की सातों संख्याओं को विद्वानों ने खूब अपनाया। इसके लेखों पर सबों की दृष्टि आकर्षित थी। आठवीं संख्या भी विद्वानों के कर-कमलों में है। आशा है इसे भी वे पूर्वतः अपनावेंगे।

खेद के साथ यह सूचित करना पड़ता है कि कागज की कमीत बढ़ने पर भी “प्राचीन भारत” का काम किसी तरह चरुता रहा लेकिन अब बाजार में पैसा देने पर भी कागज नहीं मिलता। अतः “प्राचीन भारत” का एक फर्मा कम कर दिया गया। विवशता है। आशा है विद्वान् पाठक क्षमा करेंगे।

*

*

*

*

विश्वभारती को एक विश्वविद्यालय बनाने के लिये कई विद्वान् उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा करने से उसकी विशिष्टता न रहेगी। इस विषय में रवीन्द्रनाथ का दूसरा ही उद्देश्य था। किस आदर्श पर विश्वभारती को प्रतिष्ठा हुई है इस विषय पर कवि-गुरु ने कई बार कई स्थानों में कहा है और विश्वभारती को २९वीं संख्यक पुस्तिका में उनका उद्देश्य प्रकाशित किया गया है। विश्व-भारती को आन्तर्जातिक शिक्षा और संस्कृति-केन्द्र बनाना और आन्तर्जातिक विश्वविद्यालयों का मिलन-क्षेत्र करना ही उसकी विशिष्टता है।

*

*

*

*

भारतवर्ष की संस्कृति और कृष्टि का पता हस्तलिखित प्रतियों से लगता है। ये हस्तलिखित प्रतियां भारतवर्ष, और उसके बाहर फैली हुई हैं। उनमें से कुछ ही प्रभाशित हैं। युद्ध के कारण सम्भवतः वे प्रतियां हमेशा के लिये लोप हो जायें। हम भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हैं कि यदि एक कमेटी बना कर उन प्रतियों की रक्षा की जाय तो अच्छा होगा।

पुस्तक-समालोचना

आचार्यपुष्पाञ्जलि ग्रन्थ :—इस ग्रन्थ की रचना डा० डी० आर० भण्डारकर, एम० ए०, पी-एच० डी०, एफ० आर० ए० एस० बी० के अभिनन्दनार्थ हुई है। इसके सम्पादक हैं डा० बी० सी० लॉ, एम० ए०, बी० एल०, पी-एच० डी०, एफ० आर० ए० एस० बी०, एफ० आर० जी० एस०। श्री सतोशचन्द्र शील, एम० ए०, बी० एल० द्वारा यह ग्रन्थ इण्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट से प्रकाशित हुआ है।

आलोच्य ग्रन्थ में केवल हिन्दुस्थान के ही नहीं बल्कि पाश्चात्य विद्वानों के एक से एक बड़ कर लेखों का समावेश है। मोती कीमती और सुन्दर तो होता ही है लेकिन जब कई मोतियों की एक माला बन जाती है जिसमें एक के बाद एक मोती गुंथे हुए रहते हैं तो वे मोतियां और भी अधिक सुन्दर प्रतीत होते हैं और उनको कीमती और भी अधिक हो जाती है। यही हाल है इस ग्रन्थ का। इसमें एक से एक प्राचीन भारत की संस्कृति और कृष्टि के लेख सजे हुए हैं। लेखकों में कुछ हैं डा० गङ्गानाथ झा, एम० ए०, डी-लिट०, सी० आइ० ई० ; डा० एस० के० दे, एम० ए०, डी-लिट० ; डा० आनन्द के० कुमारस्वामी डी० एस० सी० ; डा० ए० ए० अल्टेकर, एम० ए०, एल० एल० बी०, डी-लिट० ; डा० स्टेनक्नाओं आदि। इस ग्रन्थ का मूल्य उस समय और भी बढ़ जाता है जब कि यह कहा जाय कि पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसमें आप्रहस्यहित लेख भेजा है। इस ग्रन्थ के कुछ लेखों के शीर्षक ये हैं—भारतवर्ष पर आयों की चढ़ाई, हस्तलिखित प्रतियों की खोज, भारत के तपस्वियों पर गवेषणा, पालकाप्य, भारतीय दर्शन में अलङ्कार, विजयनगर में वैष्णव धर्म, यूनानी साम्राज्य और भारतीय साहित्य आदि।

इस ग्रन्थ की और अधिक समालोचना क्या हो सकती है ? लेखक और लेख सराहनीय हैं।

—कालिदास मुकरजी।

Women in Rgveda :—भगवत शरण उगाध, एम० ए०, पृष्ठ २४१, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, १९४१।

इर्ष की बात है कि आलोच्य पुस्तक का द्वितीय संस्करण आठ वर्षों के बाद प्रकाशित हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देशवासियों का ध्यान यहां की संस्कृति की ओर धीरे-धीरे आकृष्ट होता जा रहा है। सूचना से यह मालूम होता है कि लेखक ने इसे फिर से लिखा है लेकिन खेद है कि इसमें कई त्रुटियां रह गई हैं। उन सब त्रुटियों का यहां उल्लेख करना ठीक न होगा तिस पर भी दो एक विषय पर कुछ कहना भी शायद बुरा न होगा। 'देवऋकामा' शब्द को ही लीजिये। इसका उल्लेख पृष्ठ ९४ और ९७ में किया गया है। लेकिन यह शब्द ऋग्वेद का नहीं। उपाध्य जी ने जिस स्थान का उल्लेख किया है (ऋ० १०।८५।४४) वहां ऋग्वेद के जितने संस्करण मुझे देखने को मिले देवकामा शब्द ही मिलता है। ओल्डेनबर्ग ने भी इसी पाठ के लिये *Textkritische und exegetische Noten* (Vol II, p. 289) में कहा है। पृष्ठ १२९ में उपाध्य जी ने उसी का ठीक पाठ दिया है। फिर दानस्तुति विषयक पाठ (ऋ० १।१२६।७) ६१वें पृष्ठ में बिलकुल गलत है।

खैर ऐसी कुछ भूल-चूक होने पर भी आलोच्य पुस्तक अपने ढंग की अच्छी है।

—वटकृष्ण घोष।

श्री निम्बार्कावतरण :—ले० दानबिहारी लाल शर्मा, प्रकाशक वैष्णव श्री रामचन्द्र दास, वृन्दावन, संवत् १९८९ वि, मूल्य १५, श्रील श्रीयुत पण्डित श्री किशोरदास जी महाराज को समर्पित।

आलोच्य पुस्तक 'नाटक' है। इसकी रचना रत्नमन्त्र पर खेलने के लिये नहीं हुई जैसा कि लेखक ने सूचित किया है। इसे हम भक्ति सूक्त पुस्तक (नाटक) कह सकते हैं। भक्ति के दृष्टिकोण से यह पुस्तक अच्छी है लेकिन जब यह समालोचनार्थ मेरे पास भेजी गई है उस पर दो-बार बातें लिखना बुरा न होगा।

नाटक के पात्र श्रीकृष्ण, अरुण मुनि, निम्बार्क मुनि और नारद, ब्रह्मा से लेकर 'उल्लूकानन्द'

तथा मूर्खानन्द भी हैं। यह नाटक तीन अंकों और कई दृश्यों में विभाजित है। पुस्तक के प्रारम्भ में ११ पृष्ठों की भूमिका है।

नाटक में गीतों की भरमार है। यद्यपि ये गीत विशेषतः आराधना आदि रूपों में हैं तथापि इनकी संख्या कुछ कम होने से अच्छी होती। कहीं कहीं एक ही पात्र का कथन एकाधिक पृष्ठों तक है (पृ० ६९-७०, ८८-८९ आदि)। भाषा स्थान स्थान पर बे-ठिकाने की है यथा, “..... इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करना जिससे इह और पारलौकिक उन्नति हो, परस्पर प्रेम और एकता बढ़े, समाज में सुख और शान्ति की वृद्धि हो, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे.....” (पृष्ठ० १६२)

यदि यह रत्नमञ्च पर खेला जाय तो शुरू से लेकर आखिर तक जादू ही जादू-सा लगेगा।

आजकल के पाखण्डी साधुओं का चित्र ठीक ही खींचा गया है लेकिन स्थान स्थान पर अश्लीलता की पराकाष्ठा तक पहुँच है। धार्मिक पुस्तकों में यह खटकता है। विविध तार्किक सिद्धान्त अच्छी तरह से सुलभाये गये हैं।

—कालिदास मुकरजी।

नई पुस्तकें

Administration and Social life under Vijayanagar—
T. V. Mahalingam Madras, University Historical Series, Madras,
The Travancore Tribes and Castes ; Vol. III—The
Aborigines of Travancore—T. Krishna Iyer, M. A. Trivandrum.
Modern Economic Problems—
Prof. Baljit Singh, Cawnpore

लक्ष्मड़ाती दुनिया—पं० जवाहर लाल नेहरू ।

कौपल—भगवती प्रसाद चंडेल ।

बाङ्गला भाषा ओ बाङ्गला साहित्य-एर कथा (बाङ्गला)—

डा० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, एम० ए०, पी-आर० एस०, डी-लिट० ।

श्री श्री नित्यानन्द धाम दर्शन (बंगला)—अनादि रत्न भारती भक्तिभूषण ।

निशिथ (गुजराती)—उमाशङ्कर जोशी ।

केतको नन पुष्पो (गुजराती)—नवल्लराम जे० त्रिवेदी ।

ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेन (कन्नड)—डी० रेनुकाचार्य ।

पुरानो-पत्रिकाएं

कालिदास मुकरजी द्वारा सङ्कलित

The Indian Antiquary Vol. III, 1874.

Prof. H Kern's dissertation on the Era of Buddha and the Asoka Inscriptions—J. Muir, D. C L., L. L. D. Ph. D Edinburgh.

दक्षिण के बौद्धों का यह कहना है कि ५४३ ई० पू० में बुद्धदेव को महानिर्वाण मिला था। प्रो० कर्न का भी यही कहना है। लेकिन टर्नर (Turnour) और लेसेन (Lessen) का यह कहना है कि यदि चन्द्रगुप्त के समय को लेकर बुद्धदेव के महानिर्वाण का समय निर्धारित किया जाय तो उसमें ६० वर्ष का हेर-फेर रह जायगा। इस लेख में अशोक के शिलालेखों की परीक्षा कर यथार्थ समय की खोज करने का प्रयास है।

Kalidas, Sri Harsha and Chanda—Kashinath Trimbak Telang, M. A L. L. B., Advocate High Court Bombay.

इस लेख में कालिदास, श्रीहर्ष और चन्द के आविर्भाव काल पर समालोचना की गई है। किसी किसी लेखक की राय में कालिदास का जन्म ईसा के सौ वर्ष बाद हुआ था और चन्द छठवीं शताब्दी के थे। श्रीहर्ष का जन्म चन्द के बाद हुआ था। उनके खण्डन नामक ग्रन्थ में कुमारिल भट्ट का उल्लेख है। कुमारिल भट्ट छठवीं-सातवीं शताब्दी के थे। हर्ष और चन्द समसामयिक थे।

Dr. Leitner's Buddhistic Sculptures—इस लेख में लेखक ने बौद्ध-कालीन-स्थापत्य-शिल्प का चित्र खींच कर उनका परिचय दिया है।

Notes on the Shrine of Sri Sapta-kotisvara—J. Gerson da chunha, M. R. C. S & C Bombay

सप्तकोटिश्वर का मन्दिर गोवा (पोर्तुगोज़) के अन्तर्गत नारोग्राम में है। इस लेख में सप्तकोटिश्वर की उत्पत्ति और उसका संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है।

सामयिक-साहित्य

मधुकर—ज्वालियर के किले की कुछ जैन-मूर्तियाँ—श्री कृष्णानन्द गुप्त ।

„ —मेहबा के भग्नावशेष—श्री भगवान दास श्रीवास्तव ।

„ —भूमि की देवत्व प्रदान—श्री वासुदेव शरण अभवाल, एम० ए०, एल० एल० बी० ।

नागरी प्रचारिणी पत्रिका—ईरानो सन्नाट् दारा का शूषा से मिला हुआ शिलालेख—

श्री वासुदेव शरण अभवाल ।

„ —शब्दाङ्क अर्थात् सङ्घा-सूचक शब्द-संकेत—श्री अगरचन्द नाहटा ।

„ —घनानन्द का एक अभ्ययन—श्री शंभु प्रसाद बहुगुणा ।

पुष्पार्थ (मराठी)—हिंसा-अहिंसावाद—श्री वी० स० वाक्सकर ।

„ —मराठ्यांचा उद्भव व हस्त—श्री विद्यानिधि मिर्देश्वर शास्त्री ।

„ —विश्वरुचि रवीन्द्रनाथ टागोर—श्री श्री० ह० शहाणे ।

तृणजैन—धर्म में सुधार—काका कालेलकर ।

„ —ओसराल जाति की उत्पत्ति—मुनि श्री ज्ञानमुन्दर जी ।

„ —शास्त्रों की बातें—श्री बच्छराज सिधो ।

सामयिक संवाद

रामगोपाल घोष का दान :—रामगोपाल घोष को मृत्यु आज से ७५ वर्ष पहले हुई थी। उनको मृत्यु के बाद उनको विषय पत्नी की मृत्यु अभी हाल ही में ७५ वर्ष के बाद हुई है। घोष महाशय डेढ़ लाख रुपये अपनी पत्नी के नाम पर जमा कर गये थे जिसका पंचमांश कलकत्ता विश्व-विद्यालय के लिये था। ७५ वर्षों के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय को वे रुपये मिले हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज से ७५ वर्ष पहले जब कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को स्थापित हुए कुल ९ ही वर्ष हुए थे, घोष महाशय को यह दृढ़ धारणा थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिये रुपयों की आवश्यकता है।

राष्ट्रभाषा :—दीनबन्धु ऐन्ड्रुज़ का यह कहना है कि भारतीय-राष्ट्रभाषा में दक्खिनी भाषाओं (जैसे तामिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि) के भी कुछ शब्द रहना चाहिये ।

माध्यमिक शिक्षा बिल :—माध्यमिक शिक्षा बिल का लोगों ने खूब विरोध किया, इसलिये सरकार और विरोधी दल को ओर से कुछ सदस्य चुने गये हैं जो कि पहले की बनी कमेटी में शामिल होकर कार्य करेंगे ।

परिधीमस्तु न कुर्वीत गृह्याकर्मसु याज्ञिकः ।

उदकाञ्जलर्यास्तस्मै वै परिधयः स्मृताः ॥९६॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(याज्ञिकः) यज्ञ करने वाला (गृह्याकर्मसु) गृह्याकर्मासुष्ठानों में (परिधीम्+तु) परिधि का विधान भी (न) न (कुर्वीत) करे, क्योंकि गोभिल आचार्य के मन में जो (तिस्रः) तीन (उदकाञ्जल्यः) अञ्जुली भर जल छिड़का जाता है (ते+वै) वे ही (परिधयः) परिधियाँ (स्मृताः) कही गई हैं ॥९६॥

भावार्थ—गोभिलगृह्यसूत्र में कहा गया है कि :—

‘परिधीनप्येके कुर्वन्ति शामीलान पाणान वा’ ॥ प्र० १ ख० ७ सूत्र १६ ।

अर्थात् जिन २ आचार्यों ने शमीकाष्ठ अथवा पलाश काष्ठ की सीमा स्थापन का विधान किया है उसका करना गोभिल आचार्य के मत से आवश्यक नहीं क्योंकि उनके मतानुसार और वेदी की चारों ओर ‘अदितेऽनुमन्यस्व’ आदि मन्त्रों का उच्चारण कर तीन बार जल छिड़का जाता है उन्हें ही परिधियाँ समझना चाहिये ॥९६॥

सर्वेषा मेव होमानाम् समिदादौ विधीयते ।

कर्मन्ते चैव मेव स्यात् स्वाहां तत्र न कारयेत् ॥९७॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(सर्वेषाम+एव) समस्त ही (होमानाम्) होमों में (आदौ) सब से पहले (समित्) इन्धन देने का (विधीयते) विधान किया जाता है । (च) और (कर्म) होमकर्म की (अन्ते) समाप्ति पर भी (एव) इसी प्रकार अर्थात् इन्धन देने का विधान (स्यात्) होता है (तत्र) उस स्थल पर (स्वाहाम्) स्वाहा शब्द का उच्चारण (न) नहीं (कारयेत्) करावे ॥९७॥

भावार्थ—होम के आदि और अन्त में समिधाधान किया जाता है । इस क्रिया में स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता ॥९७॥

इध्म मष्टादश दारु प्रवदन्ति विचक्षणाः ।

दशै च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासु विंशतिः ॥९८॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(दशै) दश (च) और (पौर्णमासे) पूर्णमासी की इष्टियों में

(विचक्षणाः) पण्डितगण (अष्टादश) अठारह (दार) लक्षियों का (प्रवदन्ति) विधान बतलाते हैं ।
तथा (अन्यासु) दूसरे (क्रियासु) क्रियाओं में (विंशतिः) बीस लक्षियाँ बताई गई हैं ॥९८॥

भावार्थ—दर्श और पूर्णिमा की इष्टियों में अठारह संख्यक लक्षियों का विधान है तथा अन्यान्य क्रमों में बीस संख्यक लक्षियाँ कही गई हैं ॥९८॥

प्रादेशमात्रं कुर्वीत मेक्षणम् समिधस्तथा ।

इध्मः समानवृक्षाणां द्विप्रादेशप्रमाणतः ॥९९॥

सान्वय-शब्दार्थ—(मेक्षणम्) मेक्षण (तथा) और (समिधः) समिधायें (प्रादेशमात्रम्) प्रादेशमात्र परिमाण के (कुर्यात्) करना चाहिये और (इध्मः) लक्षियों (समान+वृक्षाणाम्) एक ही प्रकार के वृक्षों की (द्वि+प्रादेश+प्रमाणतः) दो प्रादेश परिमाण की होनी चाहिये ॥९९॥

भावार्थ—हाथ के अगूठे तथा पहिली अगुली की दूरी को प्रादेश कहते हैं । मेक्षण पात्र चम्मच के सदृश होता है । इसकी लम्बाई प्रादेशमात्र होनी चाहिये और समिधायें भी इतनी ही लम्बी हों परन्तु इध्म अर्थात् लक्षियों दो प्रादेश लम्बी हों और एक ही प्रकार के वृक्ष के हों जैसे आम की हो तो सब आम की हों और आम तथा पलाश आदि को मिश्रित न हों ॥९९॥

प्रागग्राः समिधो देयास्ताश्च काम्येष्वपाटिताः ।

शान्त्यर्थेषु सशक्ताऽर्द्रा विपरीता जिघांसति ॥१००॥

सान्वय-शब्दार्थ—(समिधः) समिधाओं के (प्रागग्राः) अगले भाग को सामने कर अग्नि में (देयाः) डालनी चाहिये (च) और (ताः) वे समिधायें (काम्येषु) काम्य क्रमों के सम्पादन में (अपाटिताः) बिना फटी हुई याने समूची होनी चाहिये ; तथा (शान्ति+अर्थेषु) शान्ति के उद्देश्य वाले क्रमों में वे समिधायें (सशक्ता) समर्थ अर्थात् स्वीर्य और (आर्द्रा) गीली होनी चाहिये और इसकी (विपरीताः) प्रतिकूल समिधायें अर्थात् जो शुष्क तथा निर्वीर्य हों वे कार्यकर्ता के (जिघांसति) इनका करने की इच्छा करती हैं ॥१००॥

भावार्थ—काम्यक्रमों के सम्पादन में समिधायें टूटी-फूटी न हों और समिधाओं के अगले भाग को सामने कर अग्नि में डालनी चाहिये और शान्ति के उद्देश्य से जो क्रम किये जाय उनमें समिधायें स्वीर्य तथा गीली होनी चाहिये । निर्वीर्य तथा शुष्क समिधाओं से यजमान की हानि होती है ॥१००॥

इध्मः सन्नहनादानं चरुश्रपण मेव च ।

तूष्णीं मेतानि कुर्वीत समस्तश्चेध्म माददेद् ॥१०१॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(इध्मः) पूर्वकथित समिधःये' और (सन्नहन्+आदानम्) आंख बंद करने तथा हविष ग्रहण की क्रियाये' (च+एव) और ऐसी ही (चर+श्रपणम्) खीर पकाने की क्रिया (एतानि) इन सबको (तूष्णीम्) मौन रहकर (कुर्वीत) करनी चाहिये (च) और (समस्तम्) सब (इध्मम्) समिधाओं को अग्नि में (आ+ददेत्) डाल दे ॥१०१॥

भावार्थ—'सन्नहन्'—गोभिल गृह्यसूत्र में प्रतिपादित 'परिहणन्' क्रिया ही को 'सन्नहन्' कहते हैं । उक्त सूत्रग्रन्थ के प्र० { ३, सू० २, के ३५ सू० में इसका उल्लेख इस प्रकार हुआ है :—

‘कसमपां पूरयित्वा सर्वौषधीः कृत्वा हरताववधाय प्रदक्षिणमाचार्योऽहतेन वसनेन परिणह्येत्’

अर्थात् आचार्य एक कांसे के पात्र में जल भर कर और उ' में सब प्रकार की औषधियां डाल ब्रह्माचारी के हाथों को उसमें डुबावे और उसकी दोनों आंखों को बायें से आरम्भ कर दाहिनी को एक नये वस्त्र से बांधे इसी क्रिया का नाम 'परिहणन्' है । आचार्यपुत्र ने इसी 'परिहणन्' क्रिया को 'सन्नहन्' कहा है अतः सन्नहन् हविष का ग्रहण करना तथा खीर का पकाना आदि क्रियाये' मौन रहकर ही करनी चाहिये और अग्नि में एक ही प्रकार के वृक्ष की लकड़ियां एक ही बार डालनी चाहिये ॥१०१॥

आचार्यानुमतं वाक्य मेकीर्यं गृह्यते क्वचित् ।

शेषाण्येकीयवाक्यानि आचार्यो न प्रशंसति ॥१०२॥

सान्त्वय-शब्दार्थ—(क्वचित्) जहां कहीं गोभिलाचार्य ने अन्य बहुत से आचार्यों के मतों का उल्लेख किया है वहां (आचार्य+अनुमतम्) गोभिल आचार्य द्वारा अनुमोदित (वाक्यम्) वही वाक्य (गृह्यते) ग्रहण किया जाता है जिस वाक्य का (एकीयम्) एक मतयुक्त प्रदिपादन किया गया है (च+एव) और ऐसे जो (शेषाणि) शेष (वाक्यानि) वाक्य हैं (आचार्यः) गोभिलाचार्य उनकी (न+प्रशंसति) प्रशंसा नहीं करते ॥१०२॥

भावार्थ—गोभिल आचार्य ने अपने गृह्यसूत्र में दूसरे बहुत से आचार्यों के वाक्यों का उल्लेख किया है । अब उनमें यह शङ्का होती है कि गोभिलाचार्य ने उन बहुत से वाक्यों में से किस वाक्य का अनुमोदन कर अपना मत स्थिर किया है ? इसका उत्तर यह है कि जिस वाक्य का आचार्य ने एक

करके वर्णन किया है, अर्थात् जिस वाक्य में बहुतों का एक मत है वही वाक्य आचार्य का अपना मत है यथा :—गौमिल गृह्यसूत्र प्र० ३ ख० १० का ४था सूत्र है :—

‘चतुरष्टको हेमन्तस्ताः सर्वाः समासाश्विकीर्षेदिति कौत्सः ॥४॥

अर्थात्—हेमन्तऋतु के चार महिनों में चार अष्टक होते हैं उन्हें मांस सहित सम्पादन करने की इच्छा करे यह कौत्सऋषि का मत है ।

पुनः सूत्र ५ में है :—

ऋष्टकऋत्यौद्गाहमानिस्तथा गौतम वार्कखण्डी ॥५॥

अर्थात्—औद्गाहमानि, गौतम और वार्कखण्डी आचार्यों के मत में हेमन्तऋतु में तीन ही अष्टक होते हैं ।

अब ऐसे स्थल में शङ्का होती है कि गौमिल आचार्य का अपना मत क्या है ? हेमन्तऋतु में कौत्स के मतानुसार चार अष्टक अभिमत हैं वा औद्गाहमानि, गौतम तथा वार्कखण्डी आचार्यों के मतानुसार तीन अष्टक ही अभिमत हैं । इसका उत्तर यह है कि हेमन्तऋतु में तीन अष्टकों का होना ही आचार्य द्वारा अनुमोदित है क्योंकि इस पक्ष में कई आचार्यों के एक मत हैं ॥१०२॥

द्रव्याणां मुपकृत्तानाम् होमीयानां यथाविधि ।

प्रसिञ्चेन्मेक्षणं कुर्यादद्भिरभ्युक्षण मेव च ॥१०३॥

सान्वय-शब्दार्थ—(होमीयानाम्) यज्ञ में होम करने योग्य (उप+कृत्तानाम्) प्रस्तुत किये हुए (द्रव्याणाम्) द्रव्यों का (यथा+विधि) शास्त्र में प्रतिपादित विधि के अनुसार जल द्वारा (प्रसिञ्चन) सिञ्चन करे (च) और इनको (वीहणम्) अवलोकन करे (एव) ऐसे ही जल द्वारा इनको (अभ्युक्षणम्) छिड़के ॥१०३॥

भावार्थ—यज्ञ करने के लिये जो हवन-सामग्री प्रस्तुत की गई है उनको भलीभाँति अवलोकन कर ले कि वे शुद्ध हैं और उन पर जल सिञ्चन करे ॥१०३॥

पवित्र मन्तरे कक्षा स्थाल्या माज्यम् समावपेत् ।

एतत् सम्पूयनं नाम पञ्चादुत्पवनं स्मृतम् ॥१०४॥

(क्रमशः)

हिन्दो-सभा

सभापति—श्रीयुत घनश्यामदास जी बिह्ला ।

सह० सभापति—(२) श्रीयुत बंशीधर जालान ।

(३) „ भागोरथ कानोडिया ।

अन्यान्य सदस्य

- (४) काका कालेलकर ।
- (५) डा० डी० आर० भंडारकर ।
- (६) महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा ।
- (७) डा० सुनीति कुमार चटर्जी ।
- (८) श्रीयुत बहादुर सिंह सिंधी
- (९) श्रीयुत मूलकन्द अग्रवाल ।
- (१०) डा० बेनीमाधव वड्डेवा ।
- (११) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त ।
- (१२) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ।
- (१३) श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान ।
- (१४) „ लक्ष्मीनिवास बिह्ला ।
- (१५) „ पारस नाथ सिंह
- (१६) „ पद्मराज जैन ।
- (१७) „ बाबूलाल राजगडिया ।
- (१८) डा० वटकुल्ल घोष ।
- (१९) पं० अयोध्या प्रसाद ।
- (२०) श्रीयुत सतीश चन्द्र झील (परिचालक)
- (२१) „ कालिदास मुकरजी (सह-सम्पादक)
- (२२) कुमारी पद्मा मिश्रा (सह-सम्पादिका)

प्राचीन भारत का उद्देश्य

हिन्दो में मासिक एवं त्रैमासिक कई पत्रिकायें हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शास्त्र सम्बन्धीय कोई पत्रिका नहीं दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम क्रमशः भूलते ही जा रहे हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत्व का प्रभाव कैसे डाला था ? कैसे यूनानियों ने यहाँ से चिकित्सा पद्धति सीखी ? सम्राट सिकन्दर तो यहाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को देखकर दंग हो गया था । इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश डालना ही है । इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :—

(१) वैदिक शास्त्र (२) दर्शन-शास्त्र (३) धर्म-शास्त्र (४) बौद्ध तथा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद-शास्त्र (६) शिल्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शास्त्र (गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि) (८) हिन्दी-साहित्य (९) समाज तथा नीति-शास्त्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की शिक्षापद्धति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर मन्तव्य (१२) सम्पादकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित दुःप्राप्य पुस्तकों की समालोचना । संस्कृत, पाली एवं प्राकृत अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों का हिन्दी अनुवाद ।

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

- १। ऋग्वेदमहिता—मूल, सायणभाष्य तथा अन्यान्य भाष्य एवं अंग्रेजी, बंगला तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा मूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित हो रहा है।
- २। बंगीय महाकोष—४४ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये :
- ३। बौद्धकोष—१म खण्ड, मूल्य १।
- ४। BARHUT, I - III—डा० वेणीमाधव वड्डुआ-रचित—मूल्य २७।
- ५। GAYA & BODHGAYA—डा० वेणीमाधव वड्डुआ-रचित
Vol. I—मूल्य ५। Vol. II—मूल्य ७।
- ६। EARLY HISTORY OF BENGAL, I—II
श्रीप्रमोदलाल पाल-रचित,—मूल्य ८।
- ७। LINGUISTIC INTRODUCTION TO SANSKRIT—
डा० वटकुण्ण घोष-रचित—मूल्य ५।
- ८। UPAVANA-VINODA—
अध्यापक श्रीगिरिजाप्रसन्न मज्जुमदार-सम्पादित—मूल्य २॥।
- ९। INDIAN EPHEMERIS, 1939, 1940 - 41,
श्री निर्मलचन्द्र लाहिड़ी-सङ्कलित—मूल्य प्रति खण्ड ॥।
- १०। पञ्चाङ्ग-दर्पण—श्रीनिर्मल चन्द्र लाहिड़ी पम-प रचित—मूल्य १।
- ११। ĀCĀRYA-PUṢPĀNĀJALI VOLUME—
Edited by Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.B.—Rs. 1।
- १२। PRINCIPLES OF POLITICS—
अध्यापक आर० सि० अधिकारी रचित—मूल्य ८।
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये

साधारण-सम्पादक

इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट

१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० (०५) = ५५ (५५) ५५०

लेखक श्री, सन्तलनारायण

शीर्षक प्राचीन भारत

वर्ष १ क्रम संख्या २५४३